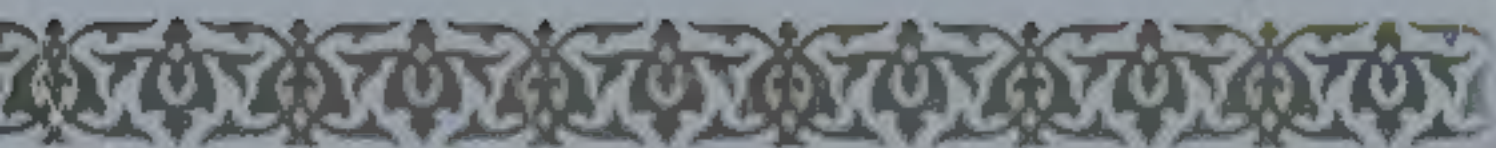

مصطفى محمود

القرآن كائن جي

القرآن كائن حي

اللغة القرآنية تختلف عن لغتنا التي نكتب بها أو نتكلم بها في أنها محكمة لا خطأ فيها ولا نقص ولا زيادة .

وقد كثر الكلام عن الآيات الكونية التي تحدثت عن النجوم ومساراتها والأرض وخلقها والحياة وبنائها .. وكيف جاءت العلوم الحديثة بالجديد المبهر من الحقائق خلال مئات السنين التي أعقبت التنزيل القرآني فلم تحرق حرفاً قرآنياً واحداً ولم تنقض آية بل توافقت جميعها مع كلام القرآن وزادته توكيداً .

كما جاء القرآن في نظم الحكم وفي الاقتصاد وفي الأخلاق وفي حقوق الإنسان وفي الأسرة وفي الزواج والمرأة والشرائع بالكلمة النهائية الجامعة .

كما انفرد بدورة في البلاغة وقمة في البيان وجمال في الأسلوب
لم يطاوله فيه كتاب .. وقد أفاض القدماء في هذا وأغنونا .

لكن يظل هناك وجه معجز من وجوه القرآن ربما كان أهم
من كل هذه الوجوه .. يحتاج إلى وقفة طويلة .. وهو ما أسميته
بالمعمار أو البنية الهندسية أو التركيب العضوي أو الترابط الحي بين
الكلمة والكلمة .

وما أشبه القرآن في ذلك بالكائن الحي .. الكلمة فيه أشبه
بالخلية .. فالخلايا تتكرر وتشابه في الكائن الحي ومع ذلك فهي
لا تتكرر أبداً .. وإنما تتنوع وتختلف .. وكذلك الكلمة القرآنية
فإننا نراها تتكرر في السياق القرآني ربما مئات المرات ثم نكتشف
أنها لا تتكرر أبداً رغم ذلك إذ هي في كل مرة تحمل مشهداً جديداً ..
وما يحدث أنها تخرج بنا من الإجمال إلى التفصيل .. وأنها تتفرع
تفرعاً عضوياً .. تماماً مثل البذرة التي تعطي جذراً وساقاً ثم أغصاناً
ثم أوراقاً ثم براعم ثم أزهاراً ثم ثماراً وهي في كل مرة لا تخرج
عن كونها نبات البرتقال .. ولكنها عبر هذا التفصيل تعطينا في
النهاية حقيقة نبات البرتقال .. وذلك هو الترابط العضوي أو
المعمار الحي .. والقرآن بهذا المعنى يشبه جسماً حياً .. والكلمة
القرآنية تشبه كائناً حياً أو خلية جنينية حية فهي تتفرع عبر التكرار
الظاهر لتعرض مشاهد تكمل بعضها بعضاً تماماً كما تنقسم خلية

الجين لتعطي خلايا الرئتين والقلب والكبد والأحشاء والعظام
والجهاز العصبي إلى أن تعطينا في النهاية إنساناً كاملاً .. وقد جاء كل
هذا التنوع من خلايا متشابهة .. فذلك هو التفصيل الذي كان
مجملاً في الخلية الأولى للجين .

وكمثال تأخذ كلمة « العلم » في القرآن .

فتجد أن العلم يأتي في البداية مجملاً بمعنى النظر في خلق السموات
والأرض .. ثم نجد هذا النظر يأتي بعد ذلك مفصلاً .. « إلى الإبل
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت » .

وهذه هي علوم الإحياء والفلك والجيولوجيا والجغرافيا
كما نعرفها الآن ..

ثم ينقلنا القرآن إلى نظر من نوع آخر .

« قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة الذين
من قبلكم » .

وذلك هو النظر في التاريخ .

ثم تنوع آخر :

« قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » .

وذلك هو النظر في التطور وعلم الأجناس .

كيف كانت بداية هذا كله .

« خلق كل دابة من ماء »

« والله خلقكم من تراب » .

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » .

ذلك هو الأمر كما ورد مجملاً في البداية .

ثم جاء بعد ذلك التفصيل .

« من نطفة » .

ثم تفصيل أكثر .

« نطفة من منى بمنى » ٣٧ - انقيامة

ثم نرى النطفة تأتي في أكثر من عشرة مواضع ، فنجدها كل مرة تأتي بمشهد تفصيلي مختلف .

فهي « نطفة أمشاج » ٢ - الإنسان

أي أخلاط من صفات وخصائص متنوعة .

وذلك هو مانعرفه الآن بالجينات الوراثية .

ثم يأتي القرآن بتفصيل أكثر بأن النطفة المنوية هي التي تحدد جنس المولود إن كان ذكراً أم أنثى .

« خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى »

٤٦ - النجم

ثم تفصيل ثالث وهو أن هذه النطفة مقدره بتركيبها هذا من الخالق وليست شيئاً عشوائياً من تدبير الصدفة .

« من نطفة خلقه فقدره » ١٩ - عبس

ثم ينقلنا القرآن إلى مشهد مكاني .

« ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » ١٣ - المؤمنين

تلك النطفة مستقرها الرحم .

ثم ينقلنا إلى مشهد زماني ، فيضع هذه النطفة في سياقها التاريخي ويربطها ببدايتها الأولى السحيق من التراب .

« فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه » ٥ - الحج

ثم يعطينا تفاصيل أكثر لما حدث في هذا السياق التاريخي .

إن النطف كانت في البداية نطفاً غير جنسية تتكاثر بالانقسام الخضري بدون تزاوج ، ثم تنوعت بعد ذلك إلى ذكر وأنثى وظهر التكاثر التزاوجي .

تأتي هذه الإشارة في الآية :

« والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا »

١٦ - فاطر

فجعل الأزواج تأتي متأخرة بعد النطف . . مما يدل على أن النطف المقصودة هنا هي نطف أولية لم يتعين فيها ذكر أو أنثى وهو ما يعرف بالتكاثر اللائزاجي : Asexual Reproduction

ثم يعطينا مشهداً آخر تفصيلياً عن تسلسل النطفة في سياقها في مراحل خلق الجنين :

« ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحساً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين »

١٤ - المؤمن

ثم ينقلنا إلى مشهد غيبي :

« أو لم ير الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين »

٧٧ - يس

وذلك الأشهاد حدث في الغيب قبل أن تولد :

« وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا » .

هذا موقف أشهاد حدث للنفوس قبل أن تنزل في الأرحام .

ثم مشهد عتاب ومؤاخذه :

« أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً »

٣٧ - الكهف

بعد كل هذا تكفر بخالقك .

وهكذا تتكرر كلمة النطفة فلا تتكرر أبداً وإنما تحمل في كل مرة مشهداً جديداً بحيث يتكامل معناها في الذهن كما يتكامل كائن حي من بذرة تنمو شيئاً فشيئاً إلى نبات كامل .

ثم ينتقل في مدارج العلم من النطفة نزولاً حتى أصغر شيء يصل إليه العلم . . الذرة ومثقال الذرة . . فيلفت النظر إلى أن هناك ما هو أصغر من مثقال الذرة .

« لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » .

ثم يعود فيلفت نظرنا إلى أن كل هذه العلوم التي أشار إليها إنما هي علوم كونية خاصة بالكون الخارجي الموضوعي وما فيه من نبات وحيوان وإنسان وجبال وأنهار وأقمار وشموس ونجوم . . ولكن هناك نوع آخر من العلم مطلوب منا أن ننظر فيه وذلك هو العلم بالنفس .

« وفي أنفسكم أفلا تبصرون » ،

ثم نوع أكبر من العلم بالنفس هو العلم بالله .

« فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك » .

وبطول صفحات القرآن وسوره يعرفنا بهذا الإله .. بوحديته وصفاته وأسمائه وأفعاله وذاته .

ثم يتكلم عن علم آخر هو العلم بالغيب .

وغيب الغيب هي ذات الله ولا طاقة لأحد بعلمها .

فالله « ليس كشأن شيء » .

وكذلك العلم بالساعة .

« علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو » .

لكن هناك غيب آخر هو الملائكة والجن والسموات السبع وسدرة المنتهى واللوح المحفوظ والعرش ، وذلك غيب يطلع الله عليه من ارتضاه من رسله .

« لا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » .

وهكذا تتكرر كلمة العلم فى القرآن فلا تتكرر وإنما تنفرع وتنوع وتتفصل مثل شجرة تعطى الجذور والسيقان والأغصان والأوراق والأزهار والثمار .. فهناك علم بالكون وعلم بالنفس

وعلم بالله .. ثم تتفصل هذه العلوم بحدودها وأنواعها فى رحلة الكلمة داخل القرآن .

والعلوم الكونية وحدها لا تصنع من الإنسان عالماً .. فالعلم بظواهر الأشياء ومقاديرها وعلاقاتها هو دائماً علم ناقص .. وأهل الغفلة هم الذين يقتصرون على هذه العلوم الظاهرة .

« يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » .

وهؤلاء هم الذين « فرحوا بما عندهم من العلم » وكذبوا الرسل وكفروا بالغيب وأنكروا الله فهلكوا .

ولا يكون العلم كاملاً إلا إذا أوصلك إلى العلم بنفسك ثم إلى العلم بالله ، فذلك هو العلم حقاً .

بهذه الرحلة لكلمة « العلم » فى القرآن وانتقالها من الإجمال إلى التفصيل ثم إلى تفصيل التفصيل لا نفع على تكرار أبداً وإنما نجد نمواً عضوياً يتكامل فى الذهن عبر السياق القرآنى كما تنمو البذرة إلى جذر وساق وفروع وزهر وشجرة كاملة مثمرة .. وكما يفتح المفتاح الواحد على غرف للنوم وقاعات انتظار وقاعات للأكل وكافتيريا وصالة استقبال ومكاتب للإدارة ، فتجتمع للذهن صورة كاملة لفندق .. وذلك ما أسميته بالمعمار القرآنى أو البنيان

العضوى أ. الترابط الحى بحيث نجد كل كلمة تكمل الأخرى وتشرحها وتفصلها دون تكرار ودون زيادة ودون نقصان ، وبحيث يصبح القرآن وكأنه جسم مؤلف من خلايا أو معمار هندسى مبنى من لبنات محسوبة مدروسة أو كونه مترابط متماسك ليس فيه فضول أو لغو أو تكرار أو اختلاف أو تناقض .

« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » .

وهذا هو القرآن . . حكمه حكم بدن فيه روح .

ولهذا يقول لنبى عن القرآن .

« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » .

فيسمى القرآن روحاً . . وهذه الخصائص تشهد بانفعل أنه روح .

وذلك هو الكمال المعجز .

وكمثال آخر نجد كلمة « الجنة » تتكرر كثيراً فى القرآن ، ولكن إذا دققنا النظر وجدنا أنها تقدم فى كل مرة مشهداً مختلفاً . فهى مرة جنات وعبود ، ومرة جنات ونهر ، ومرة جنات من نخيل وأعناب .

وبعد عرض مشاهد الحرير والاستبرق والذهب والفضة والخور العين والأزواج المطهرة والعسل والخمر واللبن والكؤوس التى مزاجها الكافور والزنجبيل والمساكن الطيبة فى جنات عدن والغرف التى من فوقها غرف مبنية . . يفاجئك القرآن بعوالم من الأسرار ، فيقول مشيراً إلى الجانب الغيبى من الجنة :

« لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين » .

وفى مكان آخر يقول إنهم فى « مقعد صدق عند مليك مقتدر » .

وفى مكان آخر . . « ونزعنا ما فى صدورهم من غل » .

وفى مكان ثالث « نورهم يسرى بين أيديهم وبأيمانهم » .

وكل هذه أسرار .

ثم هو بعد أن يصف كل المشتبهات فى عالم المادة وعالم الغيب يعود فيقول . . « ولدينا مزيد » .

« ورضوان من الله أكبر » أكبر من هذا كله .

تلك هى رحلة كلمة الجنة فى القرآن . . عالم خلايب من الصور لا تكرار فيه ، يخاطب الجوع المادى ، ويخاطب الجوع الروحى ، ويخاطب الوجدان الفلسفى ، ويخاطب عرائس الخيال

والأحلام ، ويخاطب طموح الإنسان الذي لا يرضى بشئ »
فيطمئنه في النهاية .

« وسوف يعطيك ربك فترضى » ٤ - الضحى

ولقد سبق أن قلنا في مقالات سابقة أن كلمات القرآن كلمات منفردة بذاتها وبخصائصها لا تستطيع أن تغير كلمة أو تبدل عبارة أو تقدم جملة ، فكل كلمة تمسك بالأخرى مثل الذرات في مجال مغناطيسى محكم . . حتى الحرف لا يأتى فى القرآن إلا لضرورة ولا يمكنك أن ترفع حرفاً من مكانه أو تستبدله بحرف آخر .

يقول القرآن عن الصبر على المصيبة :

« إن ذلك من عزم الأمور » ١٧ - لقمان

ثم نراه يضيف حرف « اللام » للتوكيد حينما يتكلم عن الصبر على أذى الآخرين فيقول . . « إن ذلك لمن عزم الأمور » .
« ولمن صبر وغفر ، إن ذلك لمن عزم الأمور »
٤٣ - الشورى

لماذا أضاف حرف « اللام » فى الآية الثانية .

لأن الصبر على أذى الغريم الذى تستطيع أن ترد عليه بأذى مثله يحتاج منك إلى عزم أكبر . . فالصبر هنا ليس كالصبر على مصيبة لا حيلة لك فيها وبالمثل نرى الله يقول لليهود الماديين :

« اتقوا النار » .

ويقول للمؤمنين أولى الأبواب :

« اتقوا يا أولى الأبواب » .

لأن العقليات المادية لا تخاف إلا النار المادية ، أما أولوا الأبواب فإنهم يعرفون أن خالق النار أخطر شأناً من النار ، ولهذا نراه يضيف الضمير فيقول :

« اتقوا يا أولى الأبواب » .

وهكذا نرى أن الحروف فى القرآن لا ترد اعتباطاً وإنما تأتى بحساب والحكمة .

ومثال آخر نرى القرآن يقول :

« ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر » ١ - التكاثر

فلماذا . . زرتم . . لماذا لم يقل سكنتم المقابر ، أو دخلتم المقابر ، أو حللتم فى المقابر ، أو ملأتم المقابر .

ولماذا قال « زرتم » .

ليلفت النظر إلى أن المقام فى القبر مقام مؤقت وأن الدخول إلى القبر دخول زيارة لا دخول سكنى .

تدل على ذلك آية ثانية عن الموت جاءت في سورة آل عمران
— ١٥٤ :

« قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى
مضاجعهم » .

فيصف رقدة الموت بأنها مجرد ضجعة وأن القبر مجرد مضجع ...
والضجعة بعدها انتباه وقيام .

وتلك دقة بالغة في التعبير تجعل كل كلمة مقصودة لضرورة
ولا يمكن استبدالها .

ثم نرى القرآن يختار الفعل المتعدد المعاني للمناسبة المتعددة
المعاني . . فهو يقول عن الأرض :

« والأرض بعد ذلك دحاها » .

والفعل « دحى » هو الفعل الوحيد في القاموس العربى الذى
يعنى البسط والتكوير معاً ولا يصلح للتعبير عن حال الأرض
إلا هذا الفعل ، لأن الأرض منبسطة في الظاهر مكورة في الحقيقة
« . ثم إن تكويرها يبنى أشبه بتكوير « الدحية » أو البيضة .

ولا يوجد في المعجم العربى أى لفظ آخر يعطى هذه المعاني
المتعددة ويستوفى الوصف الظاهر والوصف المستتر للأرض غير
هذا اللفظ . . فنحن أمام لفظ ليس له بديل .

وبالمثل نراه يصف الرياح بأنها « لواقح » :

« وأرسلنا الرياح لواقح » .

والرياح تلاقح بين السحب الموجية والسحب السالبة التكهرب ،
وهي أيضاً تحمل حبوب اللقاح من أعضاء التذكير إلى أعضاء
التأنيث في الزهر . . ثم هي أيضاً تحمل بخار الماء الذى يتزل مطراً
على الأرض فيلقحها ويخصبها .

فانتقاء اللفظ هنا انتقاء مطلق بحيث لا يصلح في القاموس
لفظ غيره . . فلا يمكن استبداله بحال .

ثم إنك لا تستطيع أن تؤخر أو تقدم كلمة من مكانها
في السياق لأن التأخير والتقديم في الكلمات القرآنية هو الآخر محسوب
وهو دائماً لوظيفة ولهدف .

فالزانية تأتى قبل الزانى في الآية :

« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » .

٢ — النور

بينما نرى السارق يأتى قبل السارقة في الآية .

« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » ٣٨ — المائدة

ذلك لأن المرأة هي التي تبادر بالخطوة الأولى في الزنا منذ
أن تقف أمام المرأة لتضع المكياج وتلبس العريان . . أما في
السرقه فالرجل هو الأكثر إيجابية .

وبالمثل نجد السمع مقدماً على البصر في ستة عشر موضعاً .
ومعلوم الآن أن جهاز السمع أدق تشريحياً من جهاز البصر ، وأن
السمع أرفع ، وأن تنوع النغمات أكثر من تنوع الألوان ، وأن
موهبة السمع تصل إلى إمكان الاستماع إلى الوحي من الملائكة . .
ولقد علمنا أن موسى سمع ربه ولكنه عجز عن أن يراه ، وذلك
بسبب محدودية الجهاز البصري .

وهذا هو القرآن . . بنياناً محكماً من الألفاظ لا تستطيع أن
ترفع فيه كلمة أو تبدلها أو تؤخرها أو تقدمها . . تتكرر كلماته
بحساب والحكمة ولهدف لكي تكشف عن مكنونها وتبوح بأسرارها
وثراتها . ثم إن هذا التنوع والتفصيل ينتهي بالقارئ إلى كمال مراد
مقصود وإلى تمام في الفهم والتصور .

« ونمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته »

١١٥ - الأنعام

فذلك هو الثمام المقصود .

ولا يقدر على هذا اللون من تركيب الألفاظ بشر .

وبين الذين يعكفون ويتأملون ويدرسون في هذا الموضوع . .
« موضوع الترابط القرآني » . . مفكر إسلامي جديد هو الأخ
محمد العتيبي ، اعتزل في الكويت يتأمل في أسرار اللفظ القرآني
. . وله ثلاثة كتب في هذا الباب . . القرآن تفسير الكون والحياة . .
مقدمة في التخلف والتقدم . . والقرآن دعوة حق . . وكلها محاولات
جادة لاستجلاء هذا العلم الشريف وكشف دقائقه . . وهي إضافة
ثمينة للمكتبة القرآنية . . لا غنى عنها .

النفس والروح

في اللغة الدارجة نخلط دائماً بين النفس والروح ، فنقول
إن فلاناً طلعت روحه . . ونقول إن فلاناً روحه تشتهي كذا ،
أو أن روحه تتعذب ، أو أن روحه توسوس ، له أو أن روحه
زهقت ، أو أن روحه اطمأنت ، أو أن روحه تآقت واشتأقت
أو ضجرت وملت . . وكلها تعبيرات خاطئة ، وكلها أحوال تخص
النفس وليس الروح .

فأنتي تخرج من بدن الميت عند الحشجة والموت هي نفسه
وليست روحه .

يقول الملائكة في القرآن للمجرمين ساعة الموت :

« اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون » . ٩٣ - الأنعام

والتي تذوق الموت هي النفس وليس الروح .

« كل نفس ذائقة الموت » ١٨ - آل عمران

والنفس تذوق الموت ولكن لا تموت . . فتذوقها الموت هو رحلة خروجها من البدن ، والنفس موجودة قبل الميلاد . وهي موجودة بطول الحياة ، وهي باقية بعد الموت ، وعن وجود الأنفس قبل ميلاد أصحابها يقول الله : إنه أخذ الذرية من ظهور الآباء قبل أن تولد وأشهدها على ربوبيته حتى لا يتعلل أحد بأنه كفر لأنه وجد أباه على الكفر .

« وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ، ألست بربكم ، قالوا بلى شهدنا » .

١٧٣ - الإعراف

فذلك مشهد أحضرت فيه الأنفس قبل أن تلبس أجسادها بالميلاد ، وليس لأحد عذر بأن يكفر بعله كفر أبيه ، فقد كان لكل نفس مشهد مستقل طالعت فيه الربوبية . . وبهذا استقرت حقيقة الربوبية في فطرتنا جميعاً .

ثم إن الروح لا توسوس ولا تشتهى ولا تهوى ولا تضجر ولا تمل ولا تتعذب ولا تعافى هبوطاً ولا انتكاساً . . إنما تلك كلها من أحوال النفس وليس الروح .

يقول القرآن :

« فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله » ٣٠ - المائدة

« ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ١٦ - ق

« ونفس وماسواها فأطاعها فجورها وثقواها » .

٧ و ٨ - الشمس

« بل سئلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل » ١٨ - يوسف

« وضائق عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه » .

١١٨ - التوبة

« إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهد أنفسهم » .

٥٥ - التوبة

« ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه » .

١٣٠ - البقرة

« ومن يوق شح نفسه فألئك هم المفلحون » ٩٠ - الحشر

« وأحضرت الأنفس الشح » ١٢٨ - النساء

« وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء » ٥٣ - يوسف

فالنفس هي المتهمة في القرآن بالشح والوصواس والفجور والطبيعة الأمارة ، وللتنفس في القرآن ترقى وعروج : فهي يمكن أن تتزكى وتطهر ، فتوصف بأنها لوامة وملهمة ومطمئنة وراضية ومرضية .

« يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » . ٢٧ - الفجر

أما الروح في القرآن فتذكر دائماً بدرجة عالية من التقديس والتتزيه والتشريف : ولا يذكر لها أحوال من عذاب أو هوى أو شهوة أو شوق أو تظهر أو تدنس أو رفعة أو هبوط أو ضجر أو ملل ولا يذكر أنها تخرج من الجسد أو أنها تذوق الموت . . ولا تنسب إلى الإنسان وإنما تأتي دائماً منسوبة إلى الله .

يقول الله عن مريم :

« فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً » . ١٧ - مريم

ويقول عن آدم :

« فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » .

يقول « روحي » ولا يقول روح آدم .

فينسب ربنا الروح لنفسه دائماً .

« وأيدهم بروح منه » أي من الله . ٢٢ - المجادلة

ويقول عن القرآن ونزوله على النبي عليه الصلاة والسلام :

« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » . ٥٢ - الشورى

ويقصد بالروح هنا « الكلم الإلهي القرآني » .

« يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق » ١٥ - غافر

« يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده » .

٢ - النمل

والروح هنا هي الكلمة الإلهية والأمر الإلهي .

والروح دائماً تنسب إلى الله . وهي دائماً في حركة من الله وإلى

الله ولا تجري عليها الأحوال الإنسانية ولا الصفات البشرية . .

ولا يمكن أن تكون محلاً لشهوة أو هوى أو شوق أو عذاب .

ولهذا توصف الروح بأوصاف عالية .

فيقول القرآن عن جبريل : إنه روح القدس . والروح الأمين .

ويقول عن عيسى أنه « كلمته ألقاها إلى مريم » وروح

منه . أي روح من الله .

أما النفس فهي تنسب دائماً إلى صاحبها .

« وما أصابك من سيئة فمن نفسك » . ٧٩ - النساء

« ومن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه » . ١٥ - الاسراء

« وضاعت عليهم أنفسهم » . ١١٨ - التوبة

« وما أبرئ نفسي » . ٥٣ - يوسف

« وكذلك سولت لي نفسي » . ٩٦ - طه

« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » . ٩ - الحشر

« ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه » .

١٣٠ - البقرة

وحينما تنسب النفس إلى الله فتلك هي الذات الإلهية .

« ويحذركم الله نفسه » . ٢٨ - آل عمران

ذلك هو الله الذي ليس كمثل شيء وهو مما لا يستطيع الإنسان أن يتخيل له شبيهاً ولا يصح أن نقيس النفس الإلهية على نفوسنا ..

فالنفس الإلهية هي غيب الغيب .

يقول عيسى لربه يوم القيامة :

« تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » .

١١٦ - المائدة

فالنفس الإلهية لا تتشابه مع النفس الإنسانية إلا في اللفظ ولكنها شيء آخر البتة ..

« ليس كمثل شيء » . ١١ - الشورى

« لم يكن له كفواً أحد » . ٤ - الإخلاص

والسؤال إذن :

ما نصيب كل منا من الروح ؟

وماذا نعني حينما نقول إن لنا روحاً وجسداً ؟

ثم ما علاقة نفس كل منا بروحه وجسده ؟

أما نصيبنا من الروح فهو النفخة التي ذكرها القرآن في قصة خلق آدم .

« إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي

فقعوا له ساجدين » . ٧١ و ٧٢ - ص

وما حدث من أمر التسوية والتصوير والنفخ في صورة آدم يعود فيتكرر في داخل الرحم في الحياة الجنينية لكل منا . . فيكون لكل منا تسوية وتصوير ثم نفخة ربانية حيناً تهباً الأنسجة ويستعد المحل لتلقى هذه النفخة ، وذلك يكون في الشهر الثالث من الحياة الجنينية — وينتقل الخلق بهذه النفخة من حال إلى حال . .

يقول ربنا عن هذه المراحل :

« ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » . ١٤ و ١٥ — المؤمنون

فيقول عند النفخة : « ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » . . إشارة إلى نقلة هائلة نقل بها المضغة المكسوة بالعظام إلى مستوى لا يبلغه ولا يقدر عليه إلا أحسن الخالقين . . وذلك بالنفخة الربانية .

ويتكلم عن هذا النفخ في الجنين بعد تسويته في آية أخرى عن نسل آدم .

« ثم جعل نسله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » . ٨ و ٩ — السجدة

وتفهم من هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي من ثمار هذه النفخة الروحية . . وإنه بهذه المواهب ينقل الإنسان من نشأة إلى إلى نشأة ومن مستوى إلى مستوى ، وهذا هو معنى . . « ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » .

إن نصيبنا من الروح إذن هو نصيبنا من هذه النفخة . . وكل منا يأخذ من هذه النفخة على قدر استعداداته .

وبفضل هذه النفخة يصبح للواحد منا خيال وضمير وقيم وعالم من المثل . . والجسد والروح فينا أشبه بأرض الواقع وسماء المثل .

وعلاقة نفس كل منا بروحه وجسده هي أشبه بعلاقة ذرة الحديد بالمجال المغناطيسي ذي القطبين .

والذي يحدث للنفس دائماً هو حالة استقطاب ، إما انجذاب وهبوط إلى الجسد إلى حمأة الواقع وطين الغرائز والشهوات ، وهذا هو ما يحدث للنفس الجسدانية الحيوانية حينما تشاكل الطين وتجانس التراب في كثافتها ، وإما انجذاب وصعود إلى الروح إلى سموات المثل والقيم والأخلاق الربانية ، وهو ما يحدث للنفس حينما تشاكل الروح وتجانسها في لطفها وشفافيتها . . والنفس طوال الحياة في حركة وتذبذب واستقطاب بين القطب الروحي وبين

القطب الجسدى . . مرة تطفى عليها ناريتها وطيتها ومرة تغلبها شفافيتها وطهارتها .

والجسد والروح هما مجال الامتحان والابتلاء : فتبتلى النفس وتختنن بهاتين القوتين الجاذبتين إلى أسفل وإلى أعلى لتخرج سرها وتفصح عن حقيقتها ورتبتها وليظهر خيرها وشرها .

ومن هنا نفهم أن حقيقة الإنسان هي « نفسه » . والذي يولد ويبعث ويحاسب هو نفسه ، والذي يمتحن ويبتلى هو نفسه ، وما يجرى عليه الأحوال والأحزان والأشواق هي نفسه . . أما جسده وروحه فهما مجرد مجال تماماً مثل الأرض والسموات في كونهما مجال حركة بالنسبة للإنسان لإظهار مواهبه وملكاته . . فكما أعطى الله لهذه النفس عضلات (جسداً) كذلك أعطاها روحاً لتحيها وتعمل وتكشف عن سرها ومكنونها وتبشر خيرها وشرها .

وبهذا المعنى تكون كلمة « تحضير أرواح » كلمة خاطئة ، فالأرواح لا تستحضر ولا يمكن لأى روح أن تستحضر . لأن الروح نور منسوب إلى الله وحده ، وهو ينبثق فينا هذا النور لنستنير به . . وهذا النور من الله وإلى الله يعود ولا يمكن حشره أو استحضاره . . أما ما يحشر ويستحضر فهي الأنفس وليست الأرواح . . هذا إذا صح أن هؤلاء الناس يستحضرون

أنفساً في جلساتهم . . وأغلب الظن أن ما يحضر يكون من الجن المصاحب لهذه الأنفس في حياتها (القرناء) ، وكل منا له في حياته قرين من الجن يصاحبه ، وهو بحكم هذه الصحبة الطويلة يعرف أسرارهم ويستطيع أن يقلد صوته وإمضاءه ، وهذا الجن هو الذى يلبس الوسيط في غرفة التحضير المظلمة ، ويدهش الموجودين بما يحسبونه خوارق .

أما الأرواح فلا يمكن استحضارها .

أما الأنفس فلا يحشرها ولا يحضرها إلا ربها .

والنفس لا يمكن أن تتحول إلى روح وإنما هي في أحسن أحوالها ترتقى حتى تشاكل الروح وتجانسها بقدر ما تتخلق بالأخلاق الربانية، وبقدر ما تقترب من المثال النوراني (الروح التى نفخها الله في الإنسان) .

كذلك يمكن لهذه النفس أن تتدنى وتهبط حتى تشاكل الشياطين وتجانس إبليس في ناريتها .

والنفس التى تطهر وتزكى حتى تشاكل وتجانس الروح فى لطفها هى التى يقربها الله من عرشه يوم القيامة ، وهى التى التى يقول عنها إنها ستكون . . « فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » .

.. لأنها بهذا التطهر والترقى تصبح نفساً ربانية مكانها إلى
جوار الله .

أما النفوس المظلمة التي تهبط بفجورها وغلظتها إلى الدرك
الشيطاني فهم الذين يقول عنهم ربهم يوم القيامة :

« إنهم عن ربهم يومئذ نحجوبون » .

١٥ - المطففين

وهؤلاء سيكون مكانهم مع النفوس النارية السفلية في قاع
الظلمة والجحيم . أما الروح فلا مكان لها في جنة أو جحيم وإنما
هي نور من نور الله تنسب إليه ، وهي منه ولا يجرى عليها ابتلاء
ولا محاسبة ولا معاقبة ولا مكافأة . . وإنما هي المثل الأعلى
في الآية :

« والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم » . ٦٠ - التحل

« وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » .
٢٧ - الروم

وذلك عالم المثل النوراني الذي يستمد قنصيته ونورانيته من
من كونه من الله ومن أمر الله .

« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم
من العلم إلا قليلاً » .

لماذا خلقنا الله؟

في كل لحظة منذ ميلاد الإنسان حتى موته . . منذ يقظته
في أول ساعات الصباح حتى دخوله في الفراش لينام . . وهو
يتعرض لامتحان تلو امتحان .

كل لحظة تطرح على الإنسان موقفاً وتتطلب منه اختياراً بين
بديلات .

وهو في كل اختيار يكشف عن نوعية نفسه وعن مرتبته
ومتركه دون أن يدري .

شهوته تناديه ليشبعها .

قد تكون شهوة إلى طعام ، أو شهوة إلى امرأة ، أو شهوة
إلى سلطة . أو شهوة إلى جاه .

وإشباع أى شهوة يستدعى تأجيل الأخرى . وتكشف النفس عن منزلتها بما تفضله وبما تعجل إليه من شهوات من أدنى السلم حيث الإنسان هو الحيوان الذى لا يشغله سوى شهوة بطنه أو عضوه التناسلى إلى الطاغية الجبار الذى لا شاغل له سوى شهوة التسلط على الآخرين وسحقهم واستغلالهم . . يكشف لك اختيارك عن نوعك ومنزلتك ورببتك .

ويقول لك سلوكك . . من أنت . . بين هؤلاء الشهبانيين . . وأى نوع من الحيوان أنت . . فإذا رفضت هذه الشهوات جميعها واستجبت لنداء المنطق والاعتدال . . فأنت من أهل النظر والعقل وأنت إنسان وليست حيواناً .

ولكن الإنسانية أيضاً درجات والعقل درجات .

وأدنى درجات العقل هو العقل المادى البحت الذى لا يعترف إلا بالواقع المحدود الذى يراه ويعيشه وينكر تماماً ما وراء هذا الواقع الملموس المحسوس .

ويكاد يكون هذا العقل عضواً ملحقاً بالحيوان الذى حكينا عنه يعمل فى خدمة شهواته . وذلك بالتماس المبررات واصطناع المنطق والدرائع لاقتناص الذات .

فإن احتكمت فى سلوكك لهذا العقل فأنت مجرد حيوان متطور تستخدم طليقة المسدس بدلاً من الخالب . وتنامر بالعقول الألكترونية بدلاً من الانطلاق وراء غضب عشوائى غير محسوب .

ولكن النتيجة مازالت واحدة . . إنك مجرم . . وحياتك هى مخطط إجرامى . . مهما بدت فى ظاهرها مهيبة معقولة ومنطقية .

ألم يقتل ستالين خمسة ملايين فلاح . . ألم يفعل ذلك بحجة منطقية أنه إنما يقتل الرجعية ويدفع بعجلة التاريخ إلى الأمام . . وأنه إنما يقتل الفلاح لنصرة الفلاح .

تلك إذن هى أدنى درجات العقل وأخس منزلة من منازل العقلاء .

فإذا ارتقيت درجة فأنت تستشعر بشيء وراء الواقع .

ولكن هذا الاستشعار لا يزيد عن شبهة وظن . .

ولكن هذه الشبهة وهذا الظن يؤديان بك إلى أن تكون أقل مادية وأقل ظلماً وأقل صلفاً وأقل غروراً وأقل اقتناعاً بالمنطق المقفل وبالواقع القليظ المحدود .

وبين حين وآخر سوف تظهر عليك بدوات وسوانح تضحية
وكرم .

وسوف تعطيك لمسة الغيب بعض المواقف الشاعرية .

وسوف تتأرجح بين هذه المنازل على حسب ما في نفسك من
خير . . وما في عقلك من نور .

فإذا ارتقيت أكثر فإن الاستشعار الروحي للغيب والإحساس
الصوتي لما وراء الواقع سوف يغلبان على عقلك المسجون في
في زنزانة الماديات ، وسوف تفتح لك نوافذ من البصيرة والحكمة
تضيء الظلمة التي ترين عليك من غواشي الحس وسوف يبدو
كرم الخلق كأنه طبعك .

ولكن استشعار الغيب لم يرتفع بعد ليصبح يقيناً . . وإنما هو
مجرد ترجيح .

فإذا حدثك أحد عن وجود الله فأنت تميل إلى تصديقه . .
ولكن ليس لدرجة أن تصلي وتصوم وتدين بالعبادة .

وغاية ما تبلغ إليه من حال . . أن تعتقد أن هناك قوة وراء
الأشياء . . وأنت تخشى هذه القوة .

ولكن ماعدا ذلك غير واضح واهتمامك بالدنيا يغطي على
هذا الإحساس . . وأنت تمضي في حياتك تحاول أن تحقق أقصى
النفع ولكنك تتحرى ألا تؤذي أحداً .

فإن ارتقيت أكثر فإن الاستشعار الروحي يتضح أكثر
وغواشي الحس تنحسر عنك أكثر وأكثر ، ويخالجك اليقين
بأنك لست وحدك . . وبأنك لم تكن أبداً وحدك . . وإنما
كان الله دائماً معك وأنت تسمى هذه القوة لأول مرة باسمها
الديني . . الله . . وتصفيها بما وصفها به الكتب السماوية من أسماء
حسنى . . وتسند إليها العناية والخلق والوحي .

وتتفاوت المراتب في هذه الرتبة الشريفة من المؤمن العادي
الذي يصلي ويصوم ويتحرى الخير ، ولكن نفسه تغالبه إلى السقوط
في الدنيا بين حين وآخر . . إلى المؤمن صاحب الإيمان الرفيع
الذي يعيش في شهود وحضور وامثال للمراتب الإلهية على الدوام
في عبد الله كأنه يراه .

ومترلتك في كل درجة من هذه الحالات يشهد عليها سلوكك
فإذا كنت من أهل هذا الإيمان الرفيع فلا بد أن تكون من أهل
الإحسان . . تتمتع كل عمل يوكل إليك دون نظر إلى مكافأة . .
وتعامل أعداءك بالتسامح والنصح وتجاهد الباطل بيدك وقلبك

ولسانك ولا تخشى في الحق لومة لائم وتزجر شهواتك وهي
ما زالت همساً في الخاطر وقبل أن تنسوا إلى دوافع وأعمال .

ولا حقيقة لحال إلا إذا شهد عليه عمل . ولهذا بقبالك الذي بين
المواقف بين لحظة وأخرى من لحظة تصحو إلى لحظة تنام وكل
لحظة تضعك في موقف .

وكل موقف يتطلب منك اختياراً بين بديلات . ولا يعنيك
من الامتحان ألا تختار . . لأن عدم الاختيار هو في ذاته نوع
من الاختيار . . ومعناه أنك ارتضيت لنفسك ما اختارته لك
الظروف أو ما اختاره أبوك أو ما اختارته شلة أصدقاءك الذين أسلمت
نفسك لهم .

ويعني هذا أن الحياة تعريك في كل لحظة وتكشف حقيقتك
وتتزع عنك قشرك لتخرج مكنونك ومكنونك .

والمكر الإلهي هنا هو أن يضعك في موقف بعد موقف
ومشكلة بعد مشكلة . . وكل مشكلة تتطلب حلاً . . وكل حل يتطلب
اختياراً . . وكل اختيار يكشف عن حقيقتك رغماً عنك مهما
حاولت الاستخفاء .

ويقدر ما تمتد حياتك يوماً بعد يوم . . بقدر ما تتمزق عن
وجهك الأقنعة . . ويظهر ويفتضح أمرك ويتهلك مراك .

والله يعلم حقيقتك وسرك من البداية . . ولكنك أنت لا تعلم
ولا تريد أن تعلم . . لأنك مدع . . وكل منا مدع . .

كل منا يتصور أنه رجل طيب وأنه مستحق لكل خير .
حتى الجيارون الذين شنقوا وسجنوا وعذبوا شعوبهم تصوروا
أنهم مصلحون .

كل منا جاء إلى الحياة ومعه دعوى عريضة مزعومة بأنه
رجل صالح وطيب .

ولهذا اقتضى عدل الله أن يطلعنا على حقائقنا حتى لا نقوم
أعذار حيناً يبدأ تصنيف الناس في الآخرة حسب درجاتهم . .
وحتى يكون التصنيف على حسب الحقائق وليس على حسب
المزاعم والدعاوى .

ولهذا خلق الله الدنيا .

خلقها لتكشف الحقائق على ما هي عليه . . ويعرف كل
واحد نفسه ويعرف مقدار خيره وشره . . ثم ليعرف الأبرار
خالقهم وربهم وليذوقوا رحته قبل لقائه .

ثم خلق الآخرة لتكشف فيها فيها حقائق الربوبية وعالم
الملوكوت والجبروت والغيب .

« والله لا يخلق أى شىء إلا بالحق ولحق ، لأنه سبحانه هو الحق .

« وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق »

٨٥ - الحجر

« وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لأعين »

٣٨ - النخان

« ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون »

٣٩ - النخان

« ما خلق الله ذلك إلا بالحق » ٥ - يونس

« خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون »

٣ - النحل

« ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

مسمى ٨ - الروم

« وخلق الله السموات والأرض بالحق ولنجزى كل نفس

بما كسبت » ٢٢ - الجاثية

« خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم »

٣ - التناين

« الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً »

٢ - الملك

« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه » ١٩١ - آل عمران

« أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون »

١١٥ - المؤمنون

لا عبثية ولا عبث . . .

وما نرى حولنا من تداول الأحوال على الناس من فقر إلى

غنى إلى مرض إلى عز إلى ذل إلى حوادث مفاجئة إلى مصائب

إلى كوارث إلى نجاح إلى فشل ، ليست أموراً عبثية ولا مصادفات

عشوائية . إنما هي ملابسات محكمة من تدبير المدبر الحكيم الذى

يريد أن يفض مكنون النفوس ويخرج مكتومها .

« والله نخرج ما كنتم تكتمون » ٧٢ - البقرة

إننا جميعاً شجعان حتى يدعو داعى الحرب فيبذى كل واحد

عذراً ويختلق كل واحد ظروفاً تمنعه ولا يثبت ساعة الضرب

إلا القليل .

ولو لا محنة القتال ما انكشفت النفوس على حقيقتها ، ونحن

جميعاً كرماء حتى يدعو داعي البذل : فتتكش الأيدي التي كانت
معدودة بدعوى السخاء ولا تنبسط بالكرم إلا أكف معدودة .

وكما قال المتنبي :

لولا المشقة ساد الناس كلهم

الجود يفقر والإقدام قتال

فالمشقة هي التي كشفت النفوس وفضحت دعاويها . ومن
هنا جاءت ضرورتها .

وما كنا لنعرف صلابة الصاب لولا اختباره .

ولهذا خلق الله الدنيا ليعرف الضعيف ضعفه . ويعرف
القوى قوته ، ولتفتضح الدعاوى الكاذبة . ويتم العدل باقتناع
كل نفس باستحقاقها وبعذالة مصيرها النهائي في أعلى عليين
أو أسفل سافلين .

خلق الله الدنيا ليحق الحق ويبطل الباطل .

ويصدق أيضاً الكلام الذي يقول . . إن الله خلقتنا ليعطينا .
فهو كلام يؤدي بنا إلى نفس المعنى .

فهل يصح عطاء إلا بمعرفة الاستحقاقات أولاً ليكون العطاء
حقاً .

إن معرفتنا لأنفسنا أيضاً مطلوبة لتكون قناعة كل واحد
بعطاءه قناعة حقيقية . . ولينتفى الاعتراض .

فعرفة النفوس لحقائقها . . ومعرفة الإنسان لحالقه . . هي
الحكمة من خلق الدنيا .

« نخلق الموت والحياة ليبولكم أيكم أحسن عملاً »

٢ - الملك

وما كانت هذه المعرفة لتم إلا بالدم والدموع . لأن النفوس
ما كانت لتبوح بأسرارها وحقائقها إلا بالدم والدموع .

ولأن كلا منا يخفى حقيقته وراء أقنعة غليظة من الشعارات
والأكاذيب . ويسدل على وجهه حجاباً من الافتعال والتثيل
وبسمات الشفاق والملاطفة والمجاملة .

فكان لا بد من حادث عنيف ليخترق هذه الحجب .

والدنيا كانت ذلك الحادث .

لقد أخرجنا الله من العدم وكان كل منا حقيقة مكنونة
وأعطى كلا منا اليد والقدم ليضر وينفع .

فأما الذين تحروا النفع والبر والخير فهم أهلهم . . ومأواهم
إلى ظله يوم لا ظل إلا ظله .

وأما أهل الضرر والأذى والظلم فهم المبعدون عنه وعن رحمته . . . والبعد عن الله نار . . . لأن كل ماسوى الله نار . . .

وعلاوة أهل الله هي عرفاتهم لربهم من قبل لقائه . . . أن يعرفوه في هذه الدنيا . . . وأن يشهدوا الدنيا دالة عليه .

وكلام القرآن بأن الله خلقنا لنعبده هو كلام يشتمل على كل هذه المعاني السالفة في باطنه .

وحينما تقول الآيات :

« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ٥٦ - الذاريات

فإنها تعني بدهاة .

« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون » .

لأنه لا عبادة بلا معرفة .

والمعنى أنه خلقنا لنعرفه . فإذا عرفناه عبدناه . . . وإذا عبدناه تفاضلت عبادتنا : وتفاضل إيماننا وإنكارنا . وتفاضلت منازلنا . . . وبالتالي تفاضلت استحقاقنا حسب ما نتعرض له من امتحانات في الدنيا . . . وبالتالي تفاضل العطاء من المعطى :

وعطاء الله مهذول للكل .

« كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً » ٢٠ - الإسراء

فإنه خلق ليعطى . . . وكلنا مستحقون للعطاء بحكم رتبة العبودية ، وكل هذه المعاني باطنة في كلمة « ليعبدون » .

« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ٥٦ - الذاريات

أما الذى يقول إن الله خلقنا لأنه خلق ولا بد للخالق أن يخلق ، فقد أوجب على الله أن يخلق هذا أو يخلق ذاك . . .

ولا حق لأحد أن يوجب على الله شيئاً .

ولا يوجد قانون يوجب على الله شيئاً .

لأنه لا توجد سلطة أو حكم خارج عن الله أصلاً ، وإنما الله يخلق ما يشاء .

ومشيئة الله لا تحدّها قوانين . . . لأنه سبحانه مصدر جميع القوانين .

والمشيئة مردودة إلى الله وبالتالي ليست مسببة بحيث يمكن أن نسأل : ولماذا خلق الله هذا ولم يخلق ذاك ؟

إن « لماذا » هنا لا مكان لها بتاتاً ولا يصح أن توجه .

مبجانه « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » ٢٣ - الأنبياء
وكنه المراد لا يعلمه أحد .

والسؤال يقال بوجه إجمال .

ومجال التأمل هو في الحكمة العامة للخلق والدنيا .

أما السؤال تفصيلا عن خلق هذا وخلق ذاك . فهو أمر
غيبى . . وهو في العمى لا يعلمه أحد .

يقول الصوفي ابن عربي . . إن الله خلق هذا وخلق ذاك لأنهما
سألاه في العدم أن يرحمهما بإيجادهما فأوجدتهما . . وأن الله لا يأتي
بأحد إلى الدنيا كرها . . وإنما كل ما جاء إلى الدنيا جاء بطلبه .

وهو كلام غيبى .

وهو كلام يستتبع أنه كان لنا وجود في العدم . . وأن العدم
غير معدوم .

وهو كلام يجرنا مرة أخرى إلى المعضلة التي أثيرتها في كتابي
« الوجود والعدم » .

ولمن يريد أن يفحص وراء الأسرار أكثر أن يعود إلى الكتاب .

وحسب المؤمن الذي يريد أن يقف عند بر الأمان ولا يلقي
بنفسه في وادي العناء . . أن يقول :

آمنت بكلمات الله على مراد الله .

وما خفي عني فأنه به أعلم .

الصوفي والبحر

مد الرجل ساقيه في استرخاء لذيذ ونظر إلى البحر المديد
الأزرق كأنه يشربه ويشرب لونه . وترك روحه ترضع من هذه
الشفافية اللؤلؤية والأنوار المتشعبة الذائبة في المياه .

شيء ما في ذلك البحر كأن يبدو لعينه وكأنه من وراء العقل
ومن وراء الحس . . شيء كالغيب يسطع من خلال المظاهر .

وتذكر كلمات ذلك الصوفي الذي قال أنه اشتاق إلى ربه
وأنه احترق إليه شوقاً وكاد عقله يهلك عجزاً عن بلوغه لولا أن
نور الله كان يلوح له من وراء أستار الغيب ومن خلال الجمال
المتجلى في الوجود فيروى ظمأه بين الحين والحين .

وذلك هو الشرب والمسكر الذي يحكى عنه الصوفية .

شرب الجمال المتجلى في الوجود .

ذلك الشرب المغيب الذي يترك الروح نشوانة هيانة تهتف . .
الله . . الله .

وقد أدرك صاحبنا في جلسته أمام البحر لأول مرة ذلك المعنى
البعيد الذي حكى عنه الصوفية . . وشعر بذلك الشرب المغيب . .
وهتفت روحه النشوانة وقد أدركت طرفاً من تلك الحضرة الإلهية
المتجلية في الأشياء . . هتفت هيمنة سكرانة . . الله .

لقد اتصلت بروحه لأول مرة بنبع الحسن ومصدر الفتنة
وسر الجلال والجمال في الأشياء . . وبأشر تلك الرجفة الكهربائية
وأحسن بتلك الرعدة الروحية وهو يلامس السر الساري في الوجود
وفي نفسه .

وذلك هو حضور المحبوبة المعشوقة التي كان يسأل عنها
المحب الحيان طول الوقت ويبحث عنها ويرتحل إليها وهي طول
الوقت معه دون أن يدري . . في سواد عينيه . . وفي حنايا
ضلوعه . . وأقرب إليه من جبل الوريد .

وَمَنْ عَجِبَ أَيْ أَحْزَنَ إِلَيْهِمْ
وَأَسْأَلَ عَنْهُمْ مَنْ أَرَى وَهُوَ مَعِي
وَتَرَصَّدَهُمْ عَيْنِي وَهُمْ فِي سِوَاهَا
وَيَشْتَاقُهُمْ قَلْبِي وَهُمْ بَيْنَ أَصْلَعِي

فما كان الحسن والجمال والفتنة التي لمح طرفاً منها في الشفاء
الشفاء والحدود والقدود إلا مدداً من ذلك الغيب المغيب ، ولا كان
إلا تجلياً لذات الحسن المتفردة . . . « الذات الإلهية » التي هي
أقرب إليه من نفسه وأقرب إلى عينه من سوادها وأقرب إلى لسانه
من نطقه .

إِنْ لِيْلَاهُ فِيهِ . . وَهُوَ يَمْقُطَعُ الْبُورَادِي بِحُثًى عَنْهَا .

« وذات الحسن المنفرد » التي أغاضت من حسنها البديع على كل شيء . . . أقرب إليه من جبل وریده . وأوثق اتصالاً به من دمه في شرايينه :

وحينما يدرك الصوفي ذلك يصيبه برد السلام . ويهدأ في جوانحه طائر القلب . وتنشر عليه السكينة لواءها . ويصبح صاحب الوجه النوراني والنفس المطمئنة الذي لا تزلزله الزلازل ولا تحركه النوازل .

شعر صاحبنا بتلك الأنوار وهو جالس أمام البحر وأمامه
قطف من عنب مثليج . . ورأى كل حبة عنب وكأنها تخترق داخلها
نوراً . . وحينما ذابت في فمه برداً وحلاوة شعر كأنما تعطيه سرها
وتبوح له بمكنونها . . وكان في تذوقه لحلاوتها شيئاً كالعبادة . .

وكأنما كان ربه هو الذى يطعمه ويسقيه مباشرة ودون وساطة
ويناوله من كفه الرحمانية ليأكل ويشرب ..

وتذكر قول عميد العشاق الإلهيين ابن الفارض :

شربنا على ذكر الحبيب مدامة
سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم

فوصف الشاعر خمر الكرم من قبل أن يخلق الكرم . وتلك
هى خمر السر المودع فى الأشياء من قبل أن تخلق الأشياء .

تلك هى خمر « فلذا نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين » ..
خمر الأنوار المودعة فى الأشياء .

وكل مؤمن مازال يعاود السجود مثل الملائكة كلما استشعر
هذه الأنوار . . وكلمها بأمر سرها وذاق حلاوتها سجدت جوارحه
وهتفت نفسه . . الله . . الله .

وشوش له البحر بهذه الكلمات وكاشفه بتلك الأسرار وهو
يهدهه بأموأجه ويتناثر كحبات الحاس على وجهه وساقيه .

ويقدر ما كانت صفحة البحر تبدو له هادئة ساكنة مطمئنة . .
كان باطن البحر يقول له . . باطنى وسع العالمين . . وسع الحياة
والموت . . وسع كل شئ علماً .

كان البحر أشبه بالرمز المهموس والإشارة الدالة والمثل
المضروب على القدرة .

« مثل نوره كشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاج
كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية
ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار »

ذلك هو الضوء فى المصباح ، واللؤلؤة فى الصدفة ، والروح
فى الإنسان ، والجمال فى البحر ، وتلك هى النفخة التى تدل على
النافع « يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار » .

فالزيت يسرى فيها من الذات المباركة التى تضىء بذاتها بدون
حاجة إلى نار تشعلها . . الذات التى نورها مصدر كل الأنوار .

وتلك هى الشجرة المباركة المترفة عن الجهات . . فلا هى شرقية
ولا هى غربية . . فهى فوق المكان والزمان ومترفة عن الأسباب ،
فهى تضىء بلا نار . . تلك هى الذات الإلهية المتعالية على الصور
، . ومع ذلك تتجلى فى كل الصور .

« هو الظاهر والباطن » .

ظاهر فى البحر والشمس والنجوم وفى وجوه الحسان
ولكنه غيرها جميعاً .

هو الظاهر سبحانه ولكنه ليس المظاهر .

وتلك هي الفتنة التي يقع فيها المؤمن والكافر .

تقول له المظاهر الجميلة وهي تدعوه إلى نفسها بجمالها .

« إنما نحن فتنة فلا تكفر » .

فإذا افتتن بها ووقع في أسر جمالها وعبيدها وقع في الشرك الخفي وهلك .

وذلك هو حال الأغلبية والكثرة من عشاق المظاهر وعباد المال والجاه والنساء .

وإذا أدرك أن فتنتها ليست منها ولكن من الله المتجلى فيها . . .
وأنها كالمصابيح في زجاجات . . . ولكنها مصابيح لا تضيء بذاتها ، وإنما بمدد وأسلاك من شجرة مباركة هي التي تأتي منها الإنارة لكل المصابيح . . . إذا أدرك ذلك تجاوز بعبادته كل المظاهر وكل المصابيح المنيرة . وتوجه إلى الله الذي ينيرها كلها بتورده . . .
وخرج من زحام الكثرة إلى صفاء الوحدة . . . واختص الله وحده دوناً عنها بالعبادة . . . وإذا فعل ذلك نجا . وذلك حال القلة من العارفين .

وهذا سر الدنيا . . . ولهذا خلقها الله . . . لنتحن بإغراءها معادن النفوس ويتميز بها العارف من الجاهل . . . وتميز بها المراتب

والمنازل والدرجات . . . ويعرف بها أهل الصدق صدقهم وأهل الكذب كذبهم حينما تنشر الأعمال وتهتك الأسرار في يوم الحشر ويوم التغابن الذي لا يتفجع فيه ادعاء الأدياء . . . يوم يشعر كل إنسان أنه غبن نفسه حينما تعجل لذة تافهة وزائلة لا تساوي شيئاً وحرم نفسه من ميراث جنة لا تنفذ لذائذها .

وشوش له البحر . . . وهمس الموج .

وتنأثر كالمأس على وجهه وقدميه .

واتصل السر بالسر .

ومضى الحوار .

مَن أنتَ؟

من أنت . . حينما تتردد لحظة بين الخير والشر . . من
تكون . . ؟ !

أتكون الإنسان الخير أم الشرير أم ما بينهما . . ؟ !

أم تكون مجرد احتمال للفعل الذي لم يحدث بعد . . ؟ !

إن النفس لا تظهر مترلنها ولا تبدو حقيقتها إلا لحظة أن تستقر
على اختيار وتمضي فيه باقتناع وعزم وإصرار ، وتهادى فيه وتخذل
إليه وتستريح وتجد ذاتها .

ولهذا لا تؤخذ على الإنسان أفعال الطفولة أو أفعال المراهقة
ولا ما يفعله الإنسان عن مرض أو عن جنون أو عن إكراه . . .

ولأنما تبدأ النفس تكون محل محاسبة منذ رشدتها ، لأن بلوغ الرشد يبدأ معه ظهور المرتكزات والمحاور التي ستتمو عليها الشخصية الثابتة .

واختيارات الإنسان في خواتيم حياته هي أكثر ما يدل عليه . لأنه مع بلوغ الإنسان مرحلة الخواتيم يكون قد تم ترشح وتبلور جميع عناصر شخصيته وتكون قد انتهت جذبها إلى استقرار وتكون بوصلة الإرادة قد أشارت إلى الطابع السائد لهذه الشخصية .

ولهذا يقول الصوفيون . . العبرة بالخواتيم . . وما يموت عليه العبد من أحوال وأعمال وما يشغله في أيامه الأخيرة هو ما سوف يبعث عليه . . تماماً كما ينام النائم فيعلم بما استقر في بابه من شواغل لحظة أن رقد لينام .

ولهذا أيضاً لا تؤخذ النفس بما فعلته وندمت عليه ورجعت عنه ، ولا تؤخذ بما تورطت فيه ثم أنكرته واستنكرته . فإن الرجوع عن الفعل ينفي عن الفعل أصالته وجوهريته وبلوجه مع العوارض العارضة التي لا ثبات لها .

وقد أعطى الله للإنسان مساحة كبيرة هائلة من المنازل والمرتب . . يختار منها علواً وسفلاً ما يشاء . . أعطاه معراجاً عجباً يتحرك فيه صاعداً هابطاً بلا حدود . . في الطرف الصاعد

من هذا المعراج تلتطف وترق الطبائع وتصفو المشارب والأخلاق حتى تضاهي الأخلاق الإلهية في طرفها الأعلى (وذلك هو الجانب الروحي من تكوينه) وفي الطرف الهابط تكثف وتغلظ الرغبات والشهوات وتمتدني الغرائز حتى تضاهي الحيوان في بهيمته ثم الجحاد (في جموده وآليته وقصوره الذاتي) . . ثم الشيطان (في ظلمته وسلبته) وذلك هو الجانب الجسدي الطيني من التكوين الإنساني .

وبين معراج الروح صعوداً ومنازل الجسد والطين هبوطاً ، تتذبذب النفس منذ ولادتها . فتتساقى هنا وتردى هناك بين أفعال السمو وأفعال الانحطاط ، ثم تستقر على شاكلتها وحقيقتها . قل كل يعمل على شاكلته .

ومتى يبلغ الإنسان هذه المشاكلة والمضاهاة بين حقيقته وفعله فإنه يستقر ويتأدى ويمضي في اقتناع وإصرار على خيره أو شره حتى يبلغ نهاية أجله .

ومعنى هذا أن النفس الإنسانية أو « الأنا » . . هي شيء غير الجسد . . وهي ليست شيئاً معلوماً بل هي سر وحقيقة مكنونة لا يحلوها إلا الابتلاء والاختبار بالمغريات .

وما الجسد والروح إلا الكون المفسح الذي تتحرك فيه تلك النفس علواً وهبوطاً بحثاً عن المتزلة التي تشاكلها وتضاهيها والبرج

الذى يناسب سكناها فتسكنه . . . فثنا من يسكن برج النار
(الشهوات) وهو مازال في الدنيا ، فلا يبرح هذا البرج حتى
الممات ، فتلك هى النفس التى تشاكل النار فى سرها وهى التى
سبق عليها القول والعلم بأنها من أهل النار .

وذلك علم سابق عن النفوس لا يتاح إلا لله وحده ، لأنه
وحده الذى يعلم السر وأخفى ، فهو بحكم علمه التام المحيط يعلم أن
هذه الحقيقة المكنونة فى الغيب التى اسمها فلان والتى مازالت
سراً مستتراً لم يكشفه الاثلاء والاختبار بعد والتى لم تولد بعد ولم
تنزل فى الأرحام . . . يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحكم المحيط أن
تلك النفس لن تقرأ ولن تستريح ولن تختار إلا كل ما هو نارى
شهوئى سلبى عادى . . . يعلم عنها ذلك وهى مازالت حقيقة مكنونة
لا حيلة لها ولا وجود إيجابى فى العدم .

وهذا العلم الربانى ليس علم إلزام ولا علم قهر بل هو علم حصر
وإحاطة ، فإله بهذا العلم لا يجبر نفساً على شر ، ولا ينهى نفساً عن
خير ، فهو يعلم حقائق هذه الأنفس على ما هى عليه دون تدخل .

فإذا جاء ميقات الخلق (وجميع هذه الأنفس تطلب من الله
أن يخلقها ويرحمها بإيجادها وهى مازالت حقائق سالبة فى العدم)
أعطى الله لتلك النفس اليد والتقدم واللسان لتضر وتنفع وأعطاهما

ذلك الكون الفسيح الذى اسمه الروح والجسد لئلا يفرح فيه صاعدة
هابطة تختار من منازلها ما يشاكلها لتسكن فيه . . . فإذا سكنت
واستقرت وتسجلت أعمالها قبضها الله إليه إلى يوم البت والحساب
المعلوم . . . حيث تقرأ كل نفس كتابها وتعلم متراتها فلا يعود لأحد
العذر فى أن يحتاج بعد ذلك حينها يضعه الله فى مستقر الجنة
أو مستقر النار الأبدية .

وقد أعذر الله وأنذر الجميع من قبل ذلك بالرسول والكتب
والآيات ، وأقام عليهم الحجة بما وهبهم من عقل وضمير وبصيرة
وحواس تميز الضار من النافع والخبيث من الطيب .

ولهذا حينما تطالب النفوس المجرمة فى النار أن تعطى فرصة
أخرى وأن ترد إلى الدنيا لتعمل الصالحات ، وحينما يدعى البعض
أن تعذب تلك النفوس أبدياً على ذنوب مؤقته ارتكبتها فى الزمن
المحدود هو أمر ظالم .

حينئذ يجيب ربنا متحدثاً عن هؤلاء المجرمين قائلاً :

« ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وأنهم لكاذبون » .

٢٨ - الأنعام

وفى هذا الرد البليغ إشارة إلى أن أجرام تلك الأنفس لم
يكن ذنباً موقوتاً فى الزمن . . . بل لإنهم ليعادون هذا الجرم

في كل زمن ومهما عاود الله خلقهم . . لأن ذلك الأجرام حقيقة
مكتونة وليس عرضاً محدوداً بالزمان والمكان . . ولهذا كان عقابه
الأبد وليس العذاب الموقوت .

ونقول أيضاً أن هناك عدالة عميقة كامنة في هذا المصير . .
ناراً أبدية أم جنة . . إن كل نفس بينها وبين ذلك المصير النهائي
مشاكلة تامة ومضاهاة وائتلاف في الحقائق . . فالحقائق النارية
تسكن النار والحقائق التورانية تسكن الجنة . . فلا قسوة هناك
ولا وحشية . إنما وضع لكل شيء في مكانه .

والسر الآخر الذي ينكشف لنا أن البيئة لا يمكن أن تصنع
من إنسان صالح (نفسه صالحة بالحقبة) إنساناً مجرمًا ولا العكس
وأن الكلام على أن مظالم المجتمع جعلت فلاتاً لصاً ، هذا الكلام
لا يصدق دينياً ولا واقعياً . . فالمجتمع يضع للجريمة إطارها فقط
ولكن لا ينشئ جريمة في إنسان غير مجرم . . بمعنى أن لص هذا
الزمان تعطيه إمكانيات العصر العلمية وسائل الكترونية وأشعة ليزر
ليفتح بها الخزائن . بينما نفس اللص منذ عشرين سنة لم يكن يجد
إلا طفاشة . . كما أن قاتل اليوم يمكن أن يستخدم بندقية مزودة
بنلسكروب (كما فعل قاتل كينيدي) بينما هو في أيام قريش
لا يجد إلا سيفاً . ثم قبل ذلك بعدة قرون لا يجد إلا عصاً ، ثم
قبل ذلك على أيام قابيل وهابيل لا يجد إلا الحجارة .

إن المجتمع والعصر والظروف تصنع للجريمة شكلها ولكنها
لا تنشئ مجرمًا من عدم ولا تصنع إنساناً صالحاً من نفس لا صلاح
فيها .

وبالمثل لا يستطيع الأبوان بحسن تربيتهما أن يقلبا الحقائق
فيخلقوا من ابنتهما المحرم ابناً صالحاً ولا العكس .

وتجد في سورة الكهف حكاية عن غلام مجرم كافر ، أبواه
مؤمنان .

ه وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً
وكفراً . . ٨٠ - الكهف

وأكثر الأنبياء كانوا من آباء كفرة واستجابت أكثر الأقوام
لخولاء الأنبياء ولم يستجب الآباء .

من الذي يستطيع أن يقلب حقائق الأنفس ويغيرها . لا أحد
سوى الله وحده .

والله لا يفعل ذلك إلا إذا طلبت النفس ذاتها أن تتغير
وابتهلت من أجل ذلك ، لأنه واثقنا جميعاً على الحرية التامة وعلى
أنه لا إكراه في الدين . . وأن من شاء أن يكفر فليكفر ومن شاء

أن يؤمن فليؤمن . . وأنه لن يقهر نفساً على غير هواها . . وأنه
لن يغير من نفس إلا إذا بادرت بالتغير وطلبت التغير .

« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

وتلك هي التزكية .

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً
ولكن الله يزكي من يشاء » .

وعلى الإنسان أن يبدأ بتزكية نفسه وتطهيرها .

« قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » .

« ومن تزكى فلنما يتزكى لنفسه » .

ولا سبيل إلى تطهير النفس وتزكيته إلا بإتقان العبادة والتزام
الطاعات وإطالة السجود وفعل الصالحات .

وبحكم رتبة العبودية يصبح الإنسان مستحقاً للمدد من ربه
فيمده الله بنوره ويهيء له أسباب الخروج من ظلمته .

وذلك هو سلوك الطريق عند الصوفية بالتخلية (تخلية النفس
من الصفات المذمومة) والتحلية (تحلية القلب بالذكر والفضائل)
والتعلق والتخلق والتحقيق .

والتعلق عندهم هو التعلق بالله وترك التعلق بما سواه .

والتخلق هو محاولة التحلي بأسمائه الحسنى ، الرحيم والكريم
والودود والرعوف والحليم والصبور والشكور . . قولاً وفعلًا .

والتحقق هو أن تصل إلى أقصى درجات الصفاء واللطف
والمشاكلة ، فتصبح ربانياً في طباعك أو تكاد .

ولا سبيل إلى صعود هذا المعراج إلا بالعبادة والطاعة والعمل
الصالح والتزام المنهج القرآني والسلوك على قدم محمد العبد الكامل
والعارف الكامل عليه صلوات الله سلامه .

والذي يعلق على هذا الكلام فيقول :

قولك عن النفس أنها « السر » هو كلام أغمضت فيه والغزت
وحجبت وما كشفت .

أقول له إن نفساً فيها القابلية للحركة على جميع تلك المعارج
صعوداً وهبوطاً وفيها القابلية أن تكون ربانية أو شيطانية أو حيوانية
أو جمادية .

نفس بهذه الإمكانيات هي « السر الأعظم » ذاته .

ومن ادعى أنه أدرك السر الأعظم ؟ ! !

إن هي إلا أصابع تشير .

والمشار إليه لا يعلمه إلا الله .

ونحن جميعاً لا نعلم .

أسلوب خطبة الجمعة

في هذا الجزء الأخير من القرن العشرين . . والأفكار الصناعية تدور في الفضاء . والصواريخ تنطلق إلى الشمس ، والصواريخ تنطلق بالثلاثين . والأخبار تطير بالتلكس ، والأعمى يتحسس طريقه بعقل الكهروني . والفواصة تشق ظلمة الأعماق بمحرك ذري . . وسط هذا القمر الحائل من الوسائل العلمية والتحديات التي تبهر العقل . نرى شيخ الجامع يخاطب الناس من على منبر القرون الخوالي وكل ذخيرته في الدعوة إلى الإسلام هي تهديد المؤمنين البسطاء الذين سعوا إليه بأن مصيرهم الحرق في جهنم ، وبأن من يلبس من زوجاتهم نصف كم سوف تشوى أذرعهن في النار ، ومن يتأخر في صلاته ليؤديها قضاء سوف يلقي به في برميل من الزيت المغلي ، ومن يدخر نقوده في بنك سوف يرشق بالأسياخ

« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » .

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم » .

وتكرر كلمة العلم ومشتقاته في القرآن ثمانمائة وخمسين مرة .

هذا هو الإسلام . . وهذه دعوته . . وليست براميل الزفت والقطران ولا الشوى في جهنم .

وحينما كنا نفهمه على حقيقته خرج منا العلماء العظام أمثال ابن سينا في الطب ، وابن رشد في الفلسفة . وابن الهيثم في الرياضيات . وجابر بن حيان في الكيمياء . وابن النفيس في التشريح . . وكان الإسلام عطاء ونوراً أفضناه على الدنيا .

والإسلام لا يخشى هجوم العقل بل يدعو إليه .

وهذا يحتم على الدعوة العصرية للإسلام بأن ترد بالعقل والجدل والعلم . وليس بالشتم على المذاهب والتحديات الجديدة . أمثال الفكر المادى والفكر الشيوعى . . فديننا هو الدين الوحيد الذى حبيب للمؤمن بالنص الصريح أن يعمل على قدر طاقته ويأخذ على قدر حاجته .

« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » .

« يسألونك ماذا يتفقون قل العفو » .

والعفو هو مازاد عن الحاجة .

وهو الذى قال بنص صريح أن الأموال لا يصح أن تكون دولة بين الأغنياء وحكراً لطبقة يستمتعون بثمارها ، وإنما يجب أن تفيض ثمارها على الكل .

ولكنه كان في تشريعه الاقتصادى أكثر تفوقاً وإنسانية من

المذاهب المادية . لأنه استمد سلطاته من ضمير المؤمن وليس من فخر السلطة وإكراه القوى البوليسية . وجاءت نصوصه الصريحة تؤكد على عدم تأليه الحاكم .

« ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » .

« ما أنت عليهم بجبار »

« لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » .

« إنما المؤمنون إخوة » .

وجعل من حرية الفرد وكرامته وأمنه قيمة تعادل في وزنها وزن الإنسانية كلها . فقتل نفس واحدة بريئة هي في القرآن مثل قتل الناس جميعاً لا يبررها مصانع تقام ولا إنجازات تنجز ولا صحارى تعمر .

« من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » .

وجاء ضد كل عنصرية .

وكان صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي هم الإخوة الأول في الإسلام . وقد تعلموا من القرآن أن الله خلقهم جميعاً من نفس واحدة .

« اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » .

« إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

لاتمايز إلا على أساس التقوى والخلق . فالكل أبناء أب واحد .

والاجتهاد في فهم القرآن على ضوء المعارف الجديدة أمر واجب في الدعوة العصرية . فالقرآن موسوعة وليس كما زعم البعض كتاب عقيدة وأخلاق وتشريع فقط . . . والقرآن تعرض للفلك والكونيات والطب وعلم الأجنة ونشأة الخليقة والسياسة وعلم النفس بآيات ونصوص صريحة محددة تحتاج إلى اجتهاد رجل العلم ولا علاقة لها بأخلاقيات ولا بتشريع .

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث . . .

ما هو ذلك الخلق المتتابع . . وما هي الظلمات الثلاث ؟

هذه أمور لا يستطيع أن يفهم فيها إلا عالم أجنة .

وبالمثل ماجاء عن السماوات السبع . . وعن السماء ذات الحبك (أي ذات المصراة) . . وعن دحو الأرض . . « والأرض بعد ذلك دحاها » والدحو في القاموس يعني البسيط ويعني التكوين معاً . . وعن الليل . يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » .

وعن زوجية الأشياء .

« من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » إشارة إلى سالب وموجب . . ومادة ومادة مضادة . . وإلى الاستقطاب في قطبين . . وإلى الجزيء الأيمن والجزيء اليساري الذي عرفناه في الكيمياء . . إلى آخر ما تحكي لنا العلوم الحديثة عن زوجية الأشياء .

وعن مبدأ الخلق .

« جعلنا من الماء كل شيء حي » .

« خلق كل دابة من ماء » .

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » .

وعن نشأة جنس الجنين من النطفة المنوية .

« وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى » .

لم يقل من نطفة الأنثى بل من نطفة الرجل . وهذه حقيقة علمية .

وعن النجوم والكواكب في السماء .

« كل في فلك يسبحون » .

« كل يجري لأجل مسمى » .

لا يوجد جرم فلكي في حالة سكون وإنما الكل يتحرك . .

« والكل يجري لأجل » . وله ميلاد وموت كما أن للإنسان ميلاداً

وموتاً . . وهذه كلها علوم ومعارف علمية على وجه التحديد

ولا علاقة لها بوصايا خلقية أو تشريعات أزلية ومفتاحها في اجتihad

الميكروسكوب والتلسكوب وكيمياء الجزيء والذرة وعلوم الحياة

وبحث العقل في أرجاء الكون .

وهذا الاجتهاد العصري مطلوب ولا خوف على القرآن من

اختلاف التفسير فهناك أكثر من ألف تفسير مختلف ولم يضر هذا

الاختلاف القرآن شيئاً وإنما كشف لنا عن خصوصيته .

« هذه الفجوة المصطنعة المفتعلة بين الدين والعلم لا وجود لها

في الإسلام فالإسلام دين علم لا يزدهر بالعلم والجدل ، ويزداد

نضارة بهجوم العقل عليه . لأنه حق ولا خوف على الحق من

جرأة المحترئين .

وهذا الانقسام المرضي في العقلية الشرقية بين معارف العلم

ومعارف الدين هو انقسام مفتعل روج له الاستعمار ليعزل البلاد

المختلفة عن روح العصر ، ويعزل الدين ويحنطه في داخل الكتب

الصفراء ليسهل بعد ذلك طعنه والقضاء عليه كشيء قديم متحفي

مهلهل عني عليه الزمن .

ونأتي بعد ذلك إلى أهم جانب في الدعوة العصرية وهو القدرة

على مخاطبة الشباب بأسلوبه وأدواته .

إن الشباب يذهب إلى السينما والمسرح . ويجلس أمام الراديو

والتلفزيون . ويستمع إلى الأغنية . . فالدعوة العصرية يجب

أن تدخل إليه من كل تلك القنوات

على الدعاة أن يختاروا لدعوتهم القوالب العصرية الجديدة ،

فيضعوا أهدافهم في أشكال قياسية ومسرحية ومسلسلات

تلفزيونية وبرامج ترفيهية .

وعلى الدعوة العصرية أن تتجنب الدياجات الكلاميكية القديمة
والعبارات المكررة المحفوظة . وأن تستخدم العبارة البسيطة
المختصرة والنظرة الموضوعية والأسلوب العلمى الذى يقنع العقل ..
وأن تعتمد إلى الاستدلالات الحسية البليغة من واقع الحياة .
« إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة » .

فلماذا يستحي رجل الدين من استخدام السينما والتلفزيون
والمرسح وقصة الحب ليقدم مفاهيمه . ولماذا يختار أمثله وشواهده
من عصر عثمان بن عفان ومعاوية وهو يعيش في أكثر العصور
خصوبة وبراء . . ولماذا يقتصر على منبر الجامع في عصر تعددت
فيه المنابر الإعلامية ، وأصبح فيه التلفزيون أخطر هذه المنابر
جميعاً . فلماذا ترك هذا المنبر لأعدائنا يروجون فيه للإلحاد والانحلال
ونسجن أنفسنا داخل قوقعة المسجد .

وعلى الدعاة العصريين أن يلموا إلاماً تاماً بجميع الفلسفات
الغربية والشرقية الإلحادية . والمذاهب الاقتصادية والسياسية
الجديدة ، وبوجوه قوتها وضعفها . وبأساليب الرد عليها
بالعلم والرأى الموضوعى . وليس بالسياب والشتم أو الدعاوى
الإيمانية .

إن أسلوب خطبة الجمعة التقليدى لم يعد يجدى في الدعوة في

عصر تيسرت فيه السبل والأدوات ، وتعددت المغريات التى
تسابق رجل الدين إلى قلوب الشباب . . وأعداء الدين أصبحوا
حيثاً بأمنان ذرية وعقول ألكترونية . . وعلمنا أن نحاربهم بأسلحتهم
. . . وعلينا قبل كل شيء أن نتعلم السباحة في مياههم ولا نسجن الدين
في درقة سلحفائية تنادى من على منبر مهجور وفي يدها سيف
خشبي .

بل إن خطبة الجمعة ذاتها عليها أن تزود بكل ما قلناه من
علوم العصر وحيله وأساليبه لتمتطيع أن تناقشه وتقوده . . وبمثل
ما يتكلم خطيب الجامع من ميكرفون . . عليه بالمثل أن يتكلم
مستخدماً كل ما يهبه العصر من معارف وعلوم ودهاء .

إسرائيل تحرف الأناجيل

مصادقاً على كلامنا الذي قلناه عن التوراة طالعنا الأخبار
أخيراً بأن اليهود الذين أدمنوا تحريف الكتب المقدسة أصدروا طبعة
جديدة من الإنجيل حرقوا فيها وبدلوا وغيروا على هواهم الكثير
من الآيات .

وبلغ عدد التحريفات في أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا
٣٥١ تحريفاً . . أما في سفر أعمال الرسل فبلغت جملة التحريفات
١٦٥ تحريفاً وفي الرسائل الأخرى - (الرسالة إلى أهل رومية
٦٢ تحريفاً . . والرسالة إلى أهل كورنثوس ١٧ تحريفاً . . والرسالة
إلى أهل غلاطية ١٢ تحريفاً) .

وتهدف جميع هذه التحريفات إلى تبرئة اليهود من دم المسيح . .

في إنجيل متى على سبيل المثال في النسخة الأصلية نقرأ عن
عن المؤامرة على المسيح :

« حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب إلى دار
رئيس الكهنة الذي يدعى قيافا وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر
ويقتلوه » ٢٦ : ٣ - ٤

وفي النسخة المزورة تشطب كلمة « ويقتلوه » وتحرف إلى
كلمة « وينفوه » فتصبح العبارة هكذا :

« وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر وينفوه » .

وفي مكان آخر نجد في النسخة الأصلية :

« وفيما هو المسيح يتكلم إذا يهوذا أحد الإثني عشر قد جاء
ومعه جمع كثير بسيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة وشيوخ
الشعب والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو هو أمسكوه
حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه » ٢٦ : ٤٧ -
٤٨ - ٥٠ .

« وفي النسخة المزورة يشطبون « رؤساء الكهنة وشيوخ
الشعب » وهم اليهود بالطبع ويضعون بدلهم كلمة « رعاع كثير » .
فنقرأ النص هكذا :

« وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الإثني عشر قد جاء ومعه
رعاع كثير بسيوف وعصى : والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا
الذي أقبله هو هو أمسكوه » .

في الإصحاح ٢٧ : ١ متى النسخة الأصلية نقرأ :

« ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب
على يسوع حتى يقتلوه » .

وفي النسخة المزورة تبدل كلمة « يقتلوه » إلى كلمة « يدينوه » :

« تشاور جميع الكهنة والمتشرعون على يسوع لكي يدينوه » .

وفي حادث الصلب نقرأ تبديلا خطيرا ، فاليهود في النص
الأصلي يصرون على صلب المسيح ويقولون . . دمه علينا وعلى
أولادنا :

« فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا » ٢٧ :
٢٣ - ٢٦ .

أما في الطبعة المزورة فنقرأ :

« فأجاب الرعاع وقالوا دمه عليه » .

أي على رأس المسيح نفسه . . وبذلك يبرءون أنفسهم
وأولادهم من دمه . . ويلقون بالدم على رأس الضحية .

وللأهمية نقدم النصين باللغة الإنجليزية :

Then answered all the people and said his blood be on us and on our children

وفي النص المحرف :

Then answered the rabble and said his Blood be upon him

وفي إنجيل مرقس تتكرر نفس المحاولات بنفس الهدف :

« هانحن صاعدون إلى اورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت » ١٠ : ٣٢ - ٣٣

فيشطبون كلمة الموت ويبدلونها هكذا :

« هانحن صاعدون إلى اورشليم وابن الإنسان يسلم إلى الكهنة والكتبة فيدينونه » .

وفي مكان آخر :

« وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين وكان رؤساء الكهنة يطلبون كيف يمكنهم يمسكونه بمكر ويقتلونه » ١٤ : ١ .

نقرأها في النسخة الإسرائيلية :

« وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمكنهم يمسكونه بمكر وينفذوه » فيبدلون كلمة القتل بالنفي .

وعن الصلب نقرأ في النسخة الأصلية :

فصرخوا أيضاً أصليه .

فقال لهم بيلاطس : وأى شر عمل .

فازدادوا جداً صراخاً أصليه ١٥ : ٩ - ١٤

وفي النسخة المزورة يشطبون كلمة الصلب ويستبدلونها هكذا :

فصرخوا أيضاً أبعدنا .

فقال لهم بيلاطس : وأى شر عمل .

فازدادوا جداً صراخاً أبعدنا .

وفي إنجيل لوقا يحرفون كلمة « يقتلونه » إلى كلمة « يضايقونه »

في النسخة الأصلية :

« وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه » ١٤ : ١ .

وفي النسخة الإسرائيلية :

« وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يضايقونه » .

وعن الصلب تقرأ في النسخة الأصلية :

« فناداهم أيضاً بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع فصرخوا
قائلين أصليه أصليه » ٢٣ : ٢٠ - ٢١

وفي النسخة الإسرائيلية :

« فناداهم أيضاً بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع فصرخوا
قائلين أبعدنا أبعدنا عنا » .

وفي إنجيل يوحنا :

« فن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه »
٥ : ١٦ - ١٨

نقرأها محرقة هكذا :

فن أجل هذا كان أهل اليهودية يطلبون أكثر أن يضابطوه .

وفي مكان آخر :

« أليس موسى قد أعطاكم التاموس وليس أحد منكم يعمل
التاموس ، لماذا تطلبون أن تقتلوني » ٧ : ١٩ نقرأها في النسخة
الإسرائيلية :

« أليس موسى قد أعطاكم الكتاب المقدس وليس أحد منكم
يعمل الكتاب المقدس . لماذا تطلبون أن تضابطوني » .

وعن الصلب تراهم يلصقون تهمة صلب المسيح في الرومان
بينما هي صريحة على اليهود . في النسخة الأصلية :

« فحينئذ أسلمه إليهم (إلى اليهود) ليصلب . فأخذوا يسوع
ومضوا به » .

نقرأها في النسخة الإسرائيلية :

« فحينئذ أسلمه إلى الرومان ليصلب فأخذوا يسوع ومضوا
به » .

ونقرأها هكذا في الإنجليزينة :

Then delivered he him therefore unto them to be
crucified

وفي النسخة الإسرائيلية :

Then delivered he him therefore unto Romans
to be crucified.

وفي سفر أعمال الرسل :

نقرأ في النسخة المعتمدة :

« وقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال : أيها
الرجال اليهود .. أيها الرجال الإسرائيليون أسمعوا هذه الأقوال ..

يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم .

هذا أخذتموه مسلماً بمشورة الله المحترمة وعلمه السابق وبأيدي آثمة صلبتموه وقتلتموه « ٢ : ١٤ - ٢٢

وفي النسخة الإسرائيلية نقرأ الختام هكذا :

« هذا أخذتموه مسلماً بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وقد صلبته أيدي الرومان وقتلته »

Ye have taken and the Roman hand have crucified and slain him.

إلى هذه الدرجة من الجرأة والفجور يبدلون كلمات لا يصح أن تبدل ويحرفونها عن مواضعها . ومتى يحدث هذا . . اليوم . وفي هذا العصر . . . وتحت سمع الكنيسة وبصرها وتحت سمع العالم وبصره .

والطبعة المزورة صدرت عام ١٩٧٠ بالقدس عن دار النشر اليهودية .

وقد ارتكبوا هذه الجريمة اعتماداً على وثيقة التبرئة التي أصدرها المجمع المسكوني والتي برأت اليهود من دم المسيح . . وأصدرها البابا بولس السادس في أكتوبر ١٩٦٥ وقال فيها :

« إن ما ارتكب ضد المسيح لا يمكن أن يعزى دون تمييز إلى جميع اليهود الذين كانوا عاثسين إذا ذاك ولا إلى يهود أيامنا » .

علماً بأن التوراة صريحة بأن ذنوب الآباء يكفر عنها الأبناء .

وفي سفر الخروج ٢٠ : ١٥ :

« أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء » .

وكانت نتيجة هذا التساهل والتسامح الذي وقعت فيه الكنيسة أن امتدت أيدي اليهود إلى الإنجيل لتعثر فيه بالتبديل والتحريف علناً وبلا حياء .

ومن قبل كتبنا عما فعلوا بالتوراة وما حرفوا في سيرة الأنبياء الأبرار وكيف ألصقوا بهم السرقة والدعارة والشذوذ حقداً وتهديماً وتخريباً .

وما يفعلونه « اليوم أماننا من تحريف الإنجيل وتزويره وتبديله في علانية فاجرة هو شاهد على ما فعلوه بالأمس ، وهو مصداق على جرائمهم .

ومع ذلك نرى أمريكا المسيحية تؤيدهم وتساندهم بالمال والسلاح .

وتسكت الكنيسة الغربية عن جرائمهم .

وما يحدث أكبر من مجرد تحريف كتاب مقدس .

وإنما التاريخ يزور علانية .

ولقد وصفهم القرآن صادقاً حيناً قال إنهم « يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله » .

وإنهم « يحرقون الكلم عن مواضعه » .

وإنهم « افتروا على الله الكذب » .

وأنذرهم بمصيرهم قائلاً :

« ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة .
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين » .

ونحن ننتظر من كنيسةنا الشرقية وعلى رأسها رجل بار مستنير هو الأنبا شنودة أن يقوم بالاحتجاج والتعجيم لهذه الأعمال على مستوى العالم ، وأن تستنهض الكنيسة الغربية إلى عمل موحد لفضح هذا التدليس التاريخي الذي لا يرضى به ضمير .

العلوم الذرية والإسلام

. من ألوف السنين . . ومن قبل أن يمتلك الإنسان معامل للطبيعة والكيمياء . ومن قبل أن تتاج له فرصة التحليل المعمل للمادة . . كان مشغولاً باكتشاف سر المادة وتكوينها ، وكان يحاول أن يفض الغازها وأسرارها بعقله المجرد بالنظر والتأمل ، بينما كان أهل الشطع من الصوفية يحاولون الوصول بالإلهام .

وإنه لأمر عجيب ومدهش أن نعث في مخطوطة للصوفي المسلم جلال الدين الرومي منذ حوالي الألف سنة عبارة يقول فيها :

لو فلتت الذرة لوجدت في داخلها نظاماً شمسياً .

ونجد نفس العبارة لفريد الدين العطار من تسعمائة سنة :

الذرة فيها الشمس . . وإن شقت ذرة وجدت فيها عالماً
وكل ذرات العالم في عمل لا تعطيل فيه .

وكذلك نجد رهبان البوذية يرددون في تعاليمهم منذ أربعة
آلاف سنة أن المادة تنقسم لأصغر جزء فيها . . وذلك الجزء الأصغر
هو وحدة قائمة بذاتها ، وتحتوي تلك الوحدة على نظام من
« الداهرمات » يتراوح عددها من ٨ إلى ١٢ داهرمات . . وهذه
الداهرمات تولد لتفنى سريعاً ويبقى تأثير الواحد لفترة قصيرة ثم
يعقبه غيره .

وهذه الأقوال العجيبة تطابق أحدث ما كشفه العلماء الآن عن
المادة والذرة باستخدام أحدث المختبرات وأعقد وسائل البحث
والاستقراء .

كيف وصل هؤلاء الناس بإلهامهم إلى قلب الحقيقة هكذا
دفعه واحدة . . وبدون مقدمات . . وبدون وسائل . . وبدون
مختبرات .

بل إننا لنرى القرآن يشير إلى الذرة من ألف وأربعمائة سنة
على أن لها مثقال . . ويقرر أن هناك ما هو أصغر من الذرة ،
مؤكداً بذلك أنها كتلة قابلة للقسم .

« وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » .
(يونس - ٦١)

وفي سورة سبأ تتكرر الإشارة بنفس الكلمات :

« ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » . (سبأ - ٣)

وقديماً قال فلاسفة المعتزلة المسلمون بأن المادة تتجزأ حتى
تصير إلى جزء لا يقبل التجزئة أو القسمة هو ما أسماه « بالجوهر
الفرد » أو الذرة في قاموسنا ، ووافقوا في ذلك ما ذهب إليه فلاسفة
الإغريق .

وأنكر فلاسفة مسلمون هذا المذهب ، فقال إبراهيم النظام :

لا جزء إلا وله جزء ولا بعض إلا وله بعض ولا نصف
إلا وله نصف . وإن الجزء يجوز تجزئته أبداً .

كما أنكر الفارابي وابن الهيثم وابن سينا والكندي هذا المذهب
وقالوا بأن الجوهر الفرد أو الذرة تقبل التجزئة لما هو أصغر منها .

والذرة في العلم الحديث بناء ونظام أشبه بالنظام الشمسي
في أنها تتألف من نواة كبيرة نسبياً يدور حولها إلكترونات بالغة

الصغير في أفلاك متعددة وبين الاثنين فضاء وخلاء هائل . .
ويستحيل تقدير مكان الإلكترون في لحظة معينة إلا على وجه
الاحتمال . . وهو من فرط سرعته أشبه بسحابة تغلف النواة .

والإلكترون سالب الشحنة . . وهو يستطيع أن يقفز من
مداره إلى مدار داخلي أقرب إلى النواة أو إلى مدار خارجي مبتعداً
عنها ، وهو بهذه الحركات يأخذ أو يعطي شحنة كهربائية
مقدارها فوتون واحد . . وتتوقف شحنة الفوتون على المدار . .
والفوتون هو الوحدة العلمية لطاقة الضوء .

ويستطيع الإلكترون أن يقفز سبع قفزات عبر سبع أفلاك
عبر سبع مستويات من الطاقة أو سبع سموات خارجاً من الذرة .
وهو في أثناء ذلك يعطي السبع فوتونات التي تؤلف الضوء الشمسي .

والنواة موجبة الشحنة . . والذرة بجمعها بين النواة الموجبة
والإلكترونات السالبة الشحنة . . تعتبر متعادلة . . ولكن إذا انطلق
الإلكترون هارباً من ذرته فإن شحنة الذرة الموجبة ترجع
وتتحول بذلك إلى أيون موجب .

والحرارة الشديدة في باطن الشمس تستطيع أن تقشر
الإلكترونات عن ذراتها فتحولها إلى أيونات موجبة . . وتستطيع

أكثر من ذلك أن تفلت النواة إلى محتوياتها ، وبذلك تنفطر الذرات
إلى بلازما أولية .

والأيدروجين يتحول في باطن الشمس بهذه الطريقة إلى
بلازما أولية ثم يعاد توليف وتركيب هذه البلازما بالحرارة أيضاً
إلى ذرات جديدة ثقيلة من الهليوم مع إطلاق طاقة تناظر ملايين
وبلايين القنابل الأيدروجينية .

وهذه الطاقة هي التي تأتينا من الشمس على شكل ضوء
وحرارة وإشعاعات متنوعة منها الضار والقاتل (مثل الأشعة فوق
البنفسجية والأشعة الكونية وأشعة إكس) .

والأشعة فوق البنفسجية والأشعة الكونية القادمة إلينا من
الشمس حيناً تصل إلى الطبقات العليا من الجو ، تضرب ذرات
الأكسجين وتقشر إلكتروناتها وتحولها إلى طبقة الأيونوسفير
المكهربة .

وهذه الطبقة المكهربة تمتص بذلك هذه الأشعة القاتلة وتحميننا
منها مثل سقف أو قبة أو مظلة مضروبة فوقنا لحمايتنا . . وفي ذلك
يقول القرآن في كلماته الملهمة :

« وجعلنا السماء سقفا محفوظاً » .

والأرض تقذف باستمرار وفي كل لحظة بسيالات وزوايع
وسحب من الألكترونات والإشعاعات وفتافيت الذرات قادمة من
الشمس ، وتوزع هذه المخلفات الذرية حول الأرض حسب
خطوط المجال المغنطيسي . . وتتجمع في أنوار ملونة فسفورية
عند القطبين .

وهذه القذائف هي التي تتحكم في الطقس والمناخ ، وهي
التي تسبب الأعاصير والرياح . كما أنها إذا زادت (أثناء فترات
الكلف الشمسي) ، تسبب ازدياد حالات الجنون والانتحار وتعجل
بالثورات والحروب بتأثيرها في الناس .

وحديثاً كشف العلم أن نواة الذرة تتألف من محتويات هي
الأخرى وأنها قابلة للقسمة . . وحدد العلماء ما بين ٨ إلى ١٢ جسيماً
(كما قال أصحابنا البوذيون ولا ندري كيف عرفوا) داخلة في
تكوين النواة . . منها البروتون الموجب الشحنة والنيوترون المتعادل
والهبيرون والميزون والنيوترينو والانتى نيوترينو والبوزيترون . .
وغيرها وغيرها .

وهذه الجسيمات عمرها قصير جداً . وهي تولد وتنفى وتتحول
الواحد إلى الآخر باستمرار كما قال رهبان البوذية . كما أن لها
طبيعة مزدوجة ، فهي تتصرف كجسيمات ، كما أنها تتصرف
كموجات ، ويبدو أنها هي الحالة الوسطى بين المادة والطاقة .

والكوارث التي نزلت يقوم عاد وتمود والتي فصلها القرآن
يمكن أن تكون كوارث من نوع الانفجارات الذرية . . فهي
تبدأ معظمها بصيحة :

« إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر » .

(القمر - ٣١)

« قدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها » (الشمس - ١٤)

هذه الددمة . . أو الصيحة الحادة . . التي تشبه ما نطلق عليه
بالموجة فوق الصوتية ، وهي إذا كانت عالية جداً جداً فلها يمكن
أن تحطم المادة وتفلق الذرة فتحدث انفجاراً ذرياً فورياً .

وتفاصيل هذه الكوارث كما وصفها القرآن تشبه ما حدث
في هيروشيا وناجازاكي . . فهناك زلزال يجعل على الأرض
الأرض سافلها ، وهناك حرارة شديدة وإعصار مدمر ، وهناك
ضوء يعمى الأبصار ، والموت يأخذ الناس أخذ الصاعقة .

« فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون » .

(فصلت - ١٧)

« فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون » . (الذاريات - ٤٤)

والأرض التي تقلب وترفع وتلك تعود فتتزل رجوماً وخاصياً
على رؤوس الناس كالمطر .

« فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من
سجيل منضود » . (هود - ٧٧ - ٨١)

« وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين »
(الشعراء - ١٧٣)

ولم تكن هناك طريقة لنجاة لوط من مصير قومه إلا أن
يرحل مبتعداً مسيرة نصف يوم ، مما يدل على أن الكارثة هي
كارثة طبيعية لانجاة منها بكرامة أو معجزة . . وإنما لا بد لمن يريد
النجاة أن يهرول مبتعداً .

وجعل الله لحرب لوط ميقاتاً هو الخروج بالليل ، وجعل
للكارثة وقتاً معلوماً هو الصبح ، حتى يكون لوط قد قطع مسافة
أمان كافية للخروج من قطر الزلزال .

وعلى الهاربين ألا ينظروا خلفهم . . لأن وهج الانفجار
سوف يعنى بصر من ينظر إليه كما تقول بذلك سورة هود .
ونقرأ نفس الكلام في سورة الحجر :

« أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت
منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون » (الحجر - ٦٥)

وأكثر من ذلك دلت التفاعلات والمخلفات البالورية التي
وجدت في تربة هيروشيا على أن هذه التربة قد تحولت بعد ضربها
بأنفلة الدوية إلى بقايا أشبه بما كان في سدوم وعمورة ، في
فلسطين حيث عاش قوم لوط .

حول ذلك الموضوع الطريف وحول هذه الحقائق وغيرها
بأخذنا مفكر إسلامي جديد هو المهندس أحمد عبد الوهاب في جولة
ممتعة في كتابه الجديد الذي صدر هذه الأيام بعنوان « أساميات
العلوم الذرية الحديثة في التراث الإسلامي » .

وهو كتاب يستحق القراءة .

الإسلام والطب

الحيوانات تستطيع أن تباشر عملية التوليد بالغريزة ، وهي تعرف كيف تقطع الحبل السرى ، وأين ومتى تقطعه عن الجنين .

والدجاجة تستطيع أن تميز البيضة الفاسدة بين البيضات التي ترقد عليها فتنبذها وتلقى بها بعيداً ، وتستطيع أن تميز البيضة الغير ملقحة من البيضة الملقحة . . . وهي تقوم بإطعام غزيرى بتقليب البيض الذى ترقد عليه كل عدد معلوم من الساعات . . ولولا هذا التقليب لماتت الأجنة بسبب التصاقها بالقشرة ؟

والفرخ الوليد يعرف أين أضعف مكان فى البيضة لينقره بمنقاره ويخرج .

والتحل يعرف كيف يبني بيوته السداسية بدون مسطرة

وبدون برجل . . . والتحلات الشغالة العائدة من الحقل تقوم بعمل
خريطة طبوغرافية دقيقة بمكان الزهور ، وذلك عن طريق الرقص
وعمل إشارات بحركات بطنها تدل على الشغالة على جغرافية المكان
بدقة لا تخيب .

وأعجب من ذلك كله هو ذلك الطب الغريزي الذي يمارسه
حيوان « الوارا » حينما يلدغه ثعبان ، فإنه يلجأ إلى نوع من العشب
الصمغراوي يسميه البدو « الرمرام » ويحك فيه جرحه . وقد لوحظ
أن هذا الحيوان لا يدخل في معركة مع الثعبان إلا إذا كان على
مقربة من هذا العشب ، فإذا لم يجد هذا العشب فإنه لا يدخل في
مواجهة مع الثعبان ويبادر بالهرب . . . وقد أثبت التجارب أن هذا
العشب يشفي بالفعل من لدغة الثعبان ، والاسم العلمي لهذا العشب
هو *Htliotropium ramosissimum* ومفعوله العلاجي راجع
إلى تأثيره على الجهاز المناعي في الكبد .

وهذه حقائق علمية لم تعرف إلا أخيراً . . فكيف أدرك
حيوان « الوارا » هذه الحقائق ، ومن أين علم بها . .

ذلك هو الإلهام المباشر والطب الإلهي بلا شك .

وهو مما وحي به الله للحيوان . . مصداقاً للآية :

« وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن

الشجر ومما يعرشون » وهذا مما حدا بالمسلمين الأوائل إلى الاهتمام
بالأعشاب .

وخرج من العرب عشابون عظام أمثال داود الأنطاكي وابن
البيطار وكوهين العطار وعمار الموصلي .

وقد جاء الوقت الذي تعمل فيه على إحياء تراثنا الطبي العربي
لقد قدمت الصين من تراثها الطبي الشعبي أسطورة الإبر الذهبية
ونحن نستطيع إذا عكفنا على تراثنا الطبي الإسلامي أن نقدم الكثير .

لقد ظلت أوروبا حتى أوائل القرن التاسع عشر لا تعرف
إلا الأقرباذين العربي ، ولا تعتمد في طبها إلا على مخطوطات
ابن سينا والرازي والزهراوي وابن النفيس .

وما زالت أوروبا تسمى بعض المركبات الكيماوية بأسمائها
العربية . . فالطرطير هو الـ TARTAR والبورق هو BORIC
والكحول هو ALCOHOL والشراب هو SIRUP

وكانت الحضارة الإسلامية هي الجامعة التي أخذت عنها
أوروبا علومها الطبية في عصورها الوسطى المظلمة .

وقد حاول بعض المستشرقين أن يطمس هذا التاريخ ، فقال

إن العرب كانوا مجرد ناقلين ومترجمين عن جالينوس وأبو قراط ،
وأن الطب العربي طب منقول عن اليونان والهند والفرس ومصر ،
وليس فيه جهد إبداعي - وهو افتراء تكذبه مخطوطات الرازي
وما جاء فيها من تصويبات كثيرة لأبو قراط وجالينوس .

فرى الرازي يخطئ أبو قراط في قوله بأن ماء الاستسقاء
ascitis يصل إلى الرئة ويسبب السعال . ويصف هذا الرأي
بأنه صحيح . . كما يخطئه في أن هزال الجسم يزيد من رواسب
البول ويقول . . هذا رأى خطأ لا يجوز .

كما يرى ابن النفيس يخطئ جالينوس في زعمه بأن هناك
ثقباً بين البطين الأيمن والبطين الأيسر في القلب وأنهما متصلان
ويقول إنه لا اتصال بين البطين الأيمن والأيسر وإن دم البطين
الأيمن والأيسر لا يمتزجان إلا في الحالات المرضية .

كما يرى البغدادي يصحح ما زعمه جالينوس من أن الفك
الأسفل عظمتان ويقول بل هما عظمة واحدة .

ومعلوم أن ابن النفيس كان أول من اكتشف الدورة الدموية
الرئوية الصغرى .

وقد اكتشفها الراهب الإسباني سرفيتوس بعده ثلاثمائة سنة

ونشر وصفاً لها في مجلته الدينية . . فلما بلغت هذه المجلة جون
كالفين في سويسرا استدعاه إلى جنيف وحاكمه واتهمه بالزندقة
وحكم عليه بالحرق .

هذا كان تاريخهم مع علماءهم : وهذا كان تاريخنا .

بل إن أوروبا لم تنبخر من كبوتها إلا حينما أخذت بالنظرة
الإسلامية إلى العلم .

إن تصحيح هذه الأوهام أمر ضروري .

. . فأسوأ ما تصاب به أمة أن تكون بلا ذاكرة .

وما أكثر ما استحدث هؤلاء الرواد القدماء في صناعة الطب .

كان الزهراوي أول من عالج حصوة المثانة بالتفتيت . .

وكانت له محاولات متطورة في علاج البواسير والناصور
والأورام السرطانية والفتق .

وكان الرازي أول من تكلم عن التشخيص المقارن differential
diagnosis حينما تختلط الأمراض وتتشابه علاماتها . . وقد
وصف الجهاز الهضمي بدقة كما وصف تشريح المعدة وطبقات
العضلات المختلفة فيها تماماً . كما نصفها اليوم . . و فرق بين

النزيف المتسبب من القرحة والنزيف المتسبب من بواسير المريء
ووصف أقراص الطباشير للحموضة ، وهو علاج نستعمله الآن . .
وقدم وصفاً دقيقاً لمرضى الكزاز tetanus وقال عن وجه
المريض بهذا الداء إنه يبدو كما لو كان يضحك ، وهو مانسميه
الآن risus sardonicus وقال إن مريض الكزاز يموت
مختنقاً بسبب تشنج عضلات التنفس وتوقف حركاتها ، وهو
كلام علمي دقيق .

وللرازي رأى جيد في علاج الحروق بالماء البارد ، وتلك آخر
صبحة الآن في علاج الحروق حيث يوضع الذراع أو الساق
المحروقة في الماء البارد لمدة دقيقتين لتقليل الألم وتقليل فقدان
البلازما .

ويقول ابن سينا في خلع الفقرات . . إن كانت الفقرة الأولى
في العنق مات صاحبها في الحال لأن عصب التنفس ينضغط فلا
يفعل فعله ، وإن كانت من الفقرات السفلية لم يمتنع التنفس ولكن
يمتنع التبرز والتبول . . وهذا كلام علمي دقيق .

وقد سبق الزهراوي الجراحين بألف عام إلى اكتشاف جراحة
دوالي الساق بطريقة سل العروق stripping of veins وهو
أسلوب لم يعرف إلا منذ ثلاثين عاماً .

وقد عرف العرب التخدير باستعمال البرودة الشديدة والأعشاب
المرقدة ، كالحشيش والسكران والداتورا والبلادونا .

وعرفوا طب الأسنان وخلعها وحشوها ، وذكر الرازي
سبعة أنواع من المعاجين والمساحيق لعلاج الأسنان وهي لا تخرج
في تركيبها عن المعاجين الحالية من حيث احتوائها على المواد الدهنية
والمواد المطهرة والمواد الحافكة والمواد القابضة والمواد المزيلة
للروائح . . كما عرفوا فتح الضرس بالثقاب وإماته عصب الضرس
باستخدام الزرنبخ .

واشتغلت المرأة العربية بالتمريض والطب من قديم . . وفي
أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت رفيدة الأسلمية تتخذ خيمة
في المسجد تداوى فيها الجرحى في الحرب . . وفي أواخر الدولة
الأموية كانت زينب طيبة بنى أود من الماهرات في صناعة الكعالة
ومداواة آلام العين .

وكان العرب أول من استحضروا أحماض الكبريتيك والنيتريك
والماء الملكي وأيدروكسيد الصوديوم والنشادر ونترات الفضة
وكلوريد الزئبق ويوديد الزئبق والأنثيمون وكثيراً غيرها .

وكان الرازي أول من جرب أملاح الزئبق على القروء
ليرى مفعولها ، وأول من استخدم الزئبق في المراهم .

وعرف العرب في تحضير الأدوية وسائل التقطير والتبخير
والترشيح والتصفيد والتدوير والطبخ والتبلور . . وكان ابن سينا

أول من غلب الحبوب بالذهب والفضة ، وكان الزهراوى أول من حضر الأقراص بالكبس في قوالب خاصة .

وسبق العرب العالم في ابتكار نظام المستشفيات . . وكانوا في بيارستان قلاوون يرفهون عن المرضى بالموسيقى وتلاوة القرآن . . وكانوا يعطون كل مريض منحة مالية عند خروجه حتى لا يعجل إلى العودة إلى عمله في فترة النقاهة .

ومن أقوال الرازى . . ينبغي للطبيب أن يوهم المريض بالصحة ويرجيه بها وإن كان غير واثق بذلك . فزاج الجسم تابع لأخلاق النفس . وتلك نظرة نفسية عميقة من طبيب قديم .

وكان يقول . . لاتعالج بالدواء إذا استطعت أن تعالج بالغذاء وحده ولا تعطى دواء مركباً إذا استطعت أن تعالج بدواء بسيط .

وفي تحرزهم في مسألة الأدوية هذه نرى طبيباً كبيراً من أطبائهم هو أبو العلاء ابن زهر الأندلسى يقول :

أقسم بالله أنى ماسقت دواء قط مسهلاً إلا واشتغل بالى قبله بأيام وبعده بأيام فإنما هى سموم . فكيف حال مدبر السم ومسقيه .

وهذا طبيب كبير يتردد في كتابة دواء ملين ويقلق ويشغل باله مخافة الإضرار بمريضه .

فأين هذا الطبيب من أطباء اليوم الذين يكتبون المضادات الحيوية والكورتيزون دون تحرز وهى سموم قتالة .

إنما هى أخلاقيات المسلم الذى يخاف ربه . .

ومن النظرة الإيمانية أن تبدأ علاج المريض بأقرب الأشياء إلى طبيعته بمجرد تعديل قائمة غذائه . . فإذا لم يفلح العلاج لجأت إلى أعشاب من بيئته تقدمها له دون أن تغير طبيعتها ودون إضافة أو استخلاص أو تجزئة إيماناً بأن الله وضع العناصر الشافية في داخل هذه العبرة النباتية لحكمة .

وهذه النظرة صحيحة . . ولها شواهد علمية تؤيدها . . ففي التعاوى بالنبات المسمى «بذر جوتونا» واسمه العلمى PLANTAGO OYATA لوحظ أن استخلاص العنصر الدوائى وهو القشر من البذور وتناوله منفرداً لعلاج القولون يؤدي إلى مضاعفات حساسية . . ولانظهر هذه المضاعفات في حالة تناول البذور على حالتها الخام .

وهذا لا يعنى ألا نقوم بالتجارب وندرس ونستخلص . بل المراد ألا نتدخل إلا للضرورة وأن ننظر باحترام إلى الطبيعة ومنتجاتها باعتبارها صناعة يد إلهية حكيمة لا تخطئ .

وعسل النحل ونحو هذه الشفائية شاهد على هذا الأمر .

وفي القرآن إشارات إلى مسائل ما زالت إلى الآن من قبيل الأسرار ، فحينما يشكو أيوب لربه من مس الشيطان :

« رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب » .

يقول له ربه :

« اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » .

الله يصف له ماء الينابيع ليشرّب ويغتسل ليذهب عن جسمه من هذا المس الضار .

وفي آية أخرى عن الماء يقول القرآن :

« وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان »

فيصف الماء بخاصتين . . خاصية التنظيف والتطهير ، وخاصية أخرى هي إذهاب مس الشيطان .

وفي حديث شريف يقول النبي عليه الصلاة والسلام في علاج المحسود :

« يتوضأ الحاسد ويغتسل المحسود من وضوئه » .

إنه الماء مرة أخرى يوصف ليذهب المسوس الروحية الضارة التي أحدثتها العين .

إنما هي تلك الخاصية الغيبية للماء ؟

ذلك باب شريف للبحث . قد يتضح لنا بيانه في المستقبل .

وقد ظن البعض خطأ أن التداوى ليس من الإسلام وأنه ناقض للتوكل . وقال البعض لرسول الله . . أنتداوى يا رسول الله . . أبرد اندواء قدر الله . . فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام . . إنما ترد قدر الله بقدر الله ، فما خرج شيء عن قدر الله . .

وفي الإسلام لمحات من الطب الوقائي لواتبعها البلاد الإسلامية لاحتضت اليهارسيا والإنكلستوما من القارة الأفريقية ، ولوفرت الملايين التي تنفق على العلاج بلا جدوى .

فقد نهي النبي عن التبرز في الماء وفي الظل وفي طريق الناس وفي الحديث الثابت .

« ولا يبولن أحدكم في الماء ثم يتوضأ منه » .

« اتقوا الملاعن الثلاث : التبرز في الماء ، وفي الظل ، وفي طريق الناس » .

وتلك حلقة البلهارسيا المنعرجة التي لا تنتهي . . تنزل البويضات
في الماء . . فتفقس اليرقات وتسيح إلى القواقع . . ومن القواقع
يخرج السركاريا ليصيب الإنسان من جديد ، فإذا كسرنا حلقة
التبول والتبرز في الماء . . انتهت البلهارسيا إلى غير رجعة .

والنظافة أول الشعائر الدينية عند المسلم . . فلا صلاة بغير
وضوء ولا إسلام بغير غسل ولا ملابس إلا الطاهر .

يقول القرآن :

« وثيابك فطهر » .

والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي نص على الطهارة
والنظافة والاعتساف .

وقد وضع الإسلام الأسس الثابتة للصحة النفسية ، وذلك
بالصبر والتوكل والتسليم والتفويض والحمد والشكر بعد الاجتهاد
وبذل الوسع .

« قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » .

« عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم » .

« قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة
الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً » .

« لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم
الكاثرون » .

وذلك هو الطب النفسي الإلهي الذي عجز فرسان الطب النفسي
النادي أن يلحقوا به والذي مازال هو الباب الوحيد للسكينة والأمن
حينما تسد جميع الأبواب .

في مسألة الخير والسيئ

النسائل عن حرية الإنسان تسائل لا ينتهي .

وما زلت أجد من يستوقفني في الطريق ويسألني .. هل الإنسان
خير أم سيئ ؟؟؟

والذين يقرءون أكثر تسائل من الذين لا يقرءون .

والقضية أزلية ولا ينتهي الكلام فيها ولا ينتهي الفضول إلى
كشف أسرارها لأنها مرتبطة بحقيقة الإنسان ولغز القدر .

وعقدة الحكم في نظري هو ما يشعر به الإنسان في أعماقه .

فتلك الشهادة التي تأتي من الأعماق هي برهان لا يعدله برهان
وحجة لا تقف أمامها حجة .

والإنسان يشعر بالفعل في أعماقه أنه يختار في كل لحظة بين عدة بدائل .. وأنه ينتق ويرجح ويفاضل ويوازن ويتخير .. وهو يحاسب نفسه ويحاسب الآخرين .. ويفرح إذا أصاب ويندم إذا أخطأ .. وكلها شواهد على أننا نتصرف انطلاقاً من بداهة مؤكدة بأننا أحرار مسئولون .

ونحن نرى يد السجان تمتد إلى سجينه فيضطهده في لقمته ويضربه ويعذبه ويعلقه من قدميه ويقهره على الحتاف باسمه قسراً ويرغمه على التوقيع على ما لم يرتكب . ولكن هل نراه يستطيع مهما استخدم من وسائل الإرهاب أن يجعل هذا السجين يحبه من قلبه قهراً .

لا ..

هنا تقف كل وسائل الإكراه عاجزة .

وسوف يظل هذا السجين حتى الموت حراً فيما يحب وبكره .. حراً فيما ينوي ويضمر .. لا يستطيع أحد أن يقتحم عليه غرفة ضميره ..

حتى الشيطان لا يستطيع أن يدخل قلبك إلا إذا فتحت له الباب وصادف إغراؤه هوى قلبك ولكنه لن يستطيع أن يملكك على ما تكره مهما بلغت وسائله .

وذلك شاهد آخر على أن الله أعقّق القلب وأعتق الضمير من كل وسائل الضغط والإكراه .

الاختيار إذن حقيقة .. وحرية القلب حقيقة .. وحرية النية حقيقة .

والسؤال هو عن مدى هذا الاختيار وحدوده ؟

وكيف نرداد حرية ؟

ومن هو أكثرنا حرية ؟

ثم كيف تكون هناك حرية مع مشيئة الرب وكيف تتفق هذه الثنائية مع عقيدتنا في التوحيد ؟

تلك هي علامات الاستفهام .

• • •

ورغم قهر الظروف وكثرة الضوابط والموانع التي تحد حرية الإنسان هنا وهناك إلا أن الإنسان تبقى له مساحة يتحرك فيها ويختار .. وتتسع هذه المساحة كلما اتسع علمه .

وقد أجاب القرآني على هذا التساؤل الأزلي بكلمات فقال :
إن الإنسان بخير فيما يعلم مسير فيما لا يعلم .. أي أنه يزداد حرية كلما ازداد علماً .

وقد رأينا مصداق هذا الكلام في حياتنا العصرية وشاهدنا الإنسان الذي تزود بعلوم البخار والكهرباء والذرة يتجول في الفضاء بالطائرات والأقمار ويهزم الحر والبرد ويسخر قوانين البيئة ورأينا مساحة حربته تزداد ومجال تأثيره يتضاعف .

وقرأنا في القرآن عن الذي عنده علم من الكتاب وكيف نقل عرش بلقيس في طرفة عين .

وقرأنا كيف أحيا عيسى الموتى بسلطان من ربه .

وقرأنا كيف عرج محمد عليه الصلاة والسلام بمدد من الله إلى السموات وكيف جاوز سدرة المنتهى وبلغ مقام قاب قوسين أو أدنى من ربه .

وذلك هو مجال الحرية الذي يزداد كلما ازداد علم صاحبه والذي يبلغ أعلى المقامات بالعلم الرباني اللدني وبالمدد الإلهي الإحساني .

فالحرية حقيقة .

والاختيار حقيقة .

والناس متفاوتون في هذه الحرية بتفاوت علمهم وتفاوت مقاماتهم قرباً وبعداً من الله لأن هذه الحرية لا تأتي إلا بالله ومن الله .

فالعلم منه والنسضان منه والنسخة التي نقلتنا من جمادية الطين إلى إنسانية الإنسان هي نصخته الربانية والتطلع إلى الحرية فطرة ضمن انتظار أن يطرها الله فينا .

وكل إنسان مفطور على اختيار الأحسن من وجهة نظره .

فأما الواحد من عوام الناس فيختار نفسه ومصالحته وشهوته لأنه يرى بنظره القريب أن نفسه هي الأحسن بين جميع الاختيارات .

وأما العارف بالله فهو لا يختار إلا الله لأنه يرى بنظره البعيد أن الله هو الأحسن بين جميع الاختيارات وهو باختياره لربه يخرج عن نفسه وعن اختياراتها ويسلم إرادته لاختيارات الله له وذلك هو منجى النجاة .

وهو بخروجه من نفسه يخرج من مخالفة إلى الموافقة ومن الثنائية إلى التوحيد ومن المعاندة إلى الانسياق مع الله في كافة أحواله وتقلباته .

فإذا وقع في المعصية فإنه لا يصح له أن يقول : إن الله قدرها عليه لأن الله لا يختار لنا إلا شريعته ولا يحب لنا إلا طاعته وهو العارف صاحب الدعوى الذي ادعى أنه خرج من إرادته إلى إرادة ربه .. فهو إن عصي فإن معصيته تشهد على كذب دعواه وأنه مازال عند نفسه لم يرج .

بل إن العارف الحق يخرج من نفسه يخرج من منطقة الاختيار كلها ويدخل منطقة الإسلام .. الإسلام لله وللشيئة الإلهية .. فهو يجتهد في عمله لأن الله أحب له الاجتهاد ولكنه لا يخزن لخسارة ولا يفرح لنجاح ولا ييأس على فشل لأنه فوض النتائج إلى الله وارتضى أحكامه بلا جدل .

ويخرج من منطقة الاختيار يخرج أيضاً من منطقة المساءلة وترفع عنه المحاسبة فيكون ممن يوفى لهم أجرهم بغير حساب .

وتلك هي سنة الفرقة الناجية .. خروج من اختيار النفس إلى اختيار الرب .. وتبرؤ من الحول والعلول .. وإسقاط للتدبير .

يقول الصوفي النفري إلهاماً عن ربه :

يا عبادي ألق الاختيار ألق المساءلة البتة .

فأهل التفويض والتوكل هم أهل الجنة بالتركية لأنهم أسقطوا اختيارهم وعاشوا وفق الإرادة الإلهية .

أما أهل الاختيار فهم واقفون عند نفوسهم يتخيرون بين حظوظهم وقد وكلوا أمرهم إلى عقولهم التي تخطئ وتصيب .. فوضعوا أنفسهم مع أهل المساءلة .

فمن يختار يسأل .

ومن أسقط الاختيار وأسقط التدبير لا يعود هناك مجال لمسأله فثله لا تقع في حقه معصية لأنه أسقط مشيئته ضمن ما أسقط من اختيارات .

وشاهد إسقاط التدبير في حق العارف هو كماله فلا يكون مع الله إلا الكمال .. ولا يصح الادعاء بأنك مع الله وشواهد أعمالك تدل على أنك مع هواك وشهواتك فتلك تكون حجة الله عليك بأنك كذاب .

ولهذا لا يترك الله المؤمنين العارفين الذين يدعون أنهم من أهله وخاصته دون أن يتلهم ويفتشم .. فتلك دعوى عريضة لا يصح أن تفوت دون امتحان .

د أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون .. ولقد فتنا الذين من قبلهم .. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين . (٢ - العنكبوت)

والعجيب أن الملحدين وأهل الفكر المادى يقولون بالجبر والاختمية ثم نرى جميع تصرفاتهم أبعد ما تكون عن هذا الاعتقاد وكان المقروض لو كانوا صادقين في دعواهم بعدم جدوى الحرية

الفردية أن يسلموا هذه الحرية لربهم المزعوم (المادية الجدلية) ولكن ما يحدث دائماً هو العكس فترى تاريخهم تاريخاً دموياً لجبايرة الحكم الفردى .. ستالين .. لينين .. منجستر .. وما منهم إلا ويقول : .. أنا .. وما منهم إلا مدع يتصور أنه يصنع التاريخ .. وينسى الواحد منهم أنه قال منذ لحظات أن المادية التاريخية هي التي صنعت له وعبه وعقله وموقفه .

فإذا كانت المادية التاريخية هي التي أفرزت الفتن والفكر والدين والوعى فكيف بك يا صاحبي تعود فتدعى لنفسك أنك تصنع التاريخ وأنت أحد مصنوعات هذا التاريخ .. إلا أن تكون قد عدت فناقضت نفسك وتصورت لإرادتك علواً على التاريخ المادى بما يشفع لها أن تعود فتصنع التاريخ من جديد .

وإذا كان للإرادة الإنسانية علو على التاريخ .. فذلك هو سبق الفكر على المادة الذى تنكرونه فى أب فلسفاتكم .

فهذا أنتم قد تصورتكم أنكم وضعتم الحرم على قاعدته ثم عدتم فقلبتموه على سنامه .

وهؤلاء هم أهل الضلال البعيد .

أما الوجوديون والعشويون من أهل الحياة مع الهوى والمخلة فهؤلاء يقولون أنهم اختاروا نفوسهم فأحياها الحققة عندهم هي

أن تكون نفسك .. لا تعياً بعرف أو تقليد أو دين أو أخلاق وإنما تعيش لحظتك كما تحب وتهوى فأنت لا تملك غير لحظتك والمخلة التى تمضى لا تعود .

واخت أن كلا منهم قد اختار حيوانه وأطاع غريزته وأسلم لتزوته واستلهم فكرته .. فهو الآخر عبد وإن تصور أنه حر .. عبد لآلهة كثيرة تتجاذبه وتتغاسمه .. ثم أنه هو وآلهته عبيد لله دون أن يدري .. فالكمل منه وإليه .

قل كل من عند الله .

والكون بنواميسه وما فيه من جمال وفن وفكر وحب وقوانين مادية جدلية ونظريات عبثية ووجودية وأفكار فوضوية .. هو كون مخلوق لله .. وهو مظهر من مظاهر التجلى الإلهى والمشية الإخية .. فلا شيء فى الكون يخرج عن مشيئة الله وإن خرجت بعض الأشياء عن رضاه .

والكل مسلم لله طوعاً أو كرهاً .

وإنما كل الفارق هو فارق بين عارف وجاهل .

فالعارف أدرك الحقيقة فأسلم باختباره وخرج عن نفسه طوعاً وحباً وكرامة وانضوى تحت المشيئة بكلية راضياً سعيداً .

والجاهل تصور أنه ليس عبداً لأحد .. وأنه لا مشيئة لأحد عليه
وأنه اختار نفسه (وهو ما اختار إلا حيوانه) .

والحق أنه هو الآخر عبد خاضع دون أن يدري .. وإنما هو
خاضع بالكرباج منساق بالعصا يتصور أنه يسير إلى الأمام وهو
يدور في ساقية وعلى عينيه عصابة كالثور يكدح لبطنه وشهوته .

وقد أخرجه جهله وعناده من القرب إلى البعد .

ولأهل البعد النار ولأهل القرب الجنة .

وإنما تكون الجنة مكافأة لعارف عرف .

ولا حرية إلا لعارف .

ولا حرية إلا بالله ومن الله .

ولا تأتي الحرية إلا خلعة من الله .

إنما تأتي حرية العارف من أنه اختار ربه فخلق الله عليه حرته
وصفاته فأصبح العبد الرباني الذي يرى ببصر الله ويسمع بسمع الله
ويحيا بحياته وتلك هي الحرية القصوى التي يحرك بها العارف الجبال
والتي أسرى بها محمد عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى
وعرج إلى السموات وجاوز المنتهى .. والتي أحيا بها عيسى الميت .

إنما التحرر بمعنى التردد على الشرائع وعصيان الأمر الإلهي
والتبعية لأعراف الخلقة فهو مثل السباحة ضد التيار نهايتها الإنهاك
والتعيب ثم الغرق .

وكيف يكون الإضراب عن الطعام والشراب والتنفس حرية
وهل تكون إلا حرية الموت أو حرية القضاء على الحرية .

وكيف يكون اتباع الشهوات حرية والشهوات ذاتها عبودية
وقيد وكيف تزداد حرية بدخولك في جاكّة حبس ونقصوعك
لحيوانك .

إنما التحرر لا يكون إلا خروجاً من النفس وضروراتها
واستعلاء على هواها وشهواتها .

والعارف الذي خرج من نفسه واختار ربه هو بالمعنى العميق
قد اختار حقيقته فهو ما خرج إلا عن نفسه الحيوانية الأمارة وتلك
نفس دونية طينية حكمها حكم الجسد .

أما حقيقة كل إنسان فهي نفسه العلوية المكونة التي هي على
مثال النسخة الربانية التي أودعها الله في الجسم .

وهي المثال الذي خلقه الله في أحسن تقويم في المبدأ الأول .

والعارف باختياره لربه قد اختار نفسه الحقيقية (النفس المثال
التي خلقها الله في أحسن تقويم) .

« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين » .
(٤ - التين)

ولقد ردنا الله إلى أسفل سافلين حينما أودع هذه النفس العلية
في الحشوة الطينية وابتلاها بالشهوات والحيوانية .. وتلك هي
حياتنا الدون التي نحياها .. ولكن العارف بخروجه من هذه النفس
الحيوانية يسترد شفافته الأولى ويعيش نفسه الحقيقية ويكتشف
نسبه الروحاني باعتباره نفخة من الله وهو بهذا يختار أصله وحقيقته .
يختار ربه .

إنه إذن أعلى درجات الاختيار وإن كان في الظاهر خروجاً
من الاختيار وإسقاطاً للتدبير .

• • •

وحرية العبد بهذه الصورة لا تتنافى مع التوحيد .. فما أخذ العبد
حرية إلا من الله وما جاءت حرية في أن يشاء إلا بمشيئة إلهية
ودستور إلهي .. فقد أرادنا الله أحراراً .. ولم نغصب نحن هذه
الحرية من الله اختلاصاً .

« وما تشاءون إلا أن يشاء الله » . (٣٠ - الإنسان)

ثم إن الله حينما قضى علينا قضاءه المسجل في كتابه فإنما قضى

على كل إنسان قضاء من جنس قلبه ومن جنس ضميره ومن جنس
نيته .. من أراد حرث الدنيا مهد له فيها ومن أراد حرث الآخرة
هداه إليها .

« من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان
يريد حرث الدنيا نؤنه منها » . (٢٠ - الشورى)

« إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم » .
(٧٠ - الأنفال)

« فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى » .
(من ٤ إلى ١٠ - الليل)

« في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً » ١٠ - البقرة .

« والذين اعتدوا زادهم هدى » ١٧ - محمد

تأتي التيسيرات دائماً من جنس النية .. فلا ثنائية ولا تضاد
بين اختيار الرب واختيار العبد .. وإنما الإرادتان تلتقيان في خط
واحد وإرادة واحدة .. الله يسيرك إلى عين اختيارك ويختار لك من
جنس نيتك .. لا تناقض ولا تضدية .

ومراد الله بهذا أن يخرج المكثوم في القلوب .

« والله يخرج ما كنتم تكتمون » .. (٧٢ - البقرة)

ليتم الغرض من الدنيا كدار ابتلاء وامتحان .

ويظل الله هو الحاكم الأحد بلا شبهة شريك .. فلا حرية
إلا به ولا تيسير ولا تمكين إلا بإذنه .

أما خارجاً عن الله .. فلا حرية ولا حياة ولا قدرة :

فما سوى الله نار

وما سوى الله ظلمة

وما سوى الله قيد

وسبحان الذي أسرى بعبده

فلا سريان لنا إلا على جناحه

ولا نفاذ من أقطار السموات والأرض إلا بسلطانه .

ولا حرية إلا به

ولا نور إلا بنوره .

وهذا الاعتراف هو عين الإسلام .

وهو عين شهادة أن لا إله إلا الله .

أى لا حاكمية ولا سلطان إلا له .. تقدست أعتابه عن الند
والضد والصاحبة والولد والشريك والشبيه .

الحق الإلهي

بطلة الحادث « سليمة إبراهيم » ٨٠١ جنابات الصف اشتركت
مع أخيها ١٧ سنة في قتل زوجها ضرباً وخنقاً ثم هجمت عليه
وأكلت أعضائه وهو ميت .. هكذا تقول اعترافاتها المفصلة أمام
وكيل النيابة والقاضي .. وهكذا شهدت الوقائع كما تشهد الجثة .

قرأت الحادث مع الألوف الذين قرأوه وشعرت معهم بتلك
التشعريرة الباردة والفضول إلى معرفة هذا الحادث الغريب في
وحشيته .

هل يمكن أن يبلغ الغل بامرأة إلى هذا المدى .

وماذا يمكن أن تكون صورة هذا الوجه الذي يأكل الميتة .

طالعتني في سجن النساء بالقناطر امرأة وسيمة دقيقة الملامح
أسنانها جميلة كصفين من لؤلؤ .. على وجهها سكينه وطمأنينة ..
تصلي وتصوم وتنام نوماً هادئاً عميقاً .. وكلامها كله عن رحمة الله
وأمر الله وحكمة الله .. وكأنها رجل صوفي ضل مكانه .

أيمكن أن يخالف الظاهر الباطن إلى هذا الحد .

أيمكن أن نخدع الصور وتكذب العين واليد واللسان .

أيمكن أن تصبح الحياة كلها تمويهاً .

وكيف يخلق الله للحقائق البشعة وجوها جميلة .

وما الدافع الذي أخرج من الباطن كل هذا الشر الخفي .

وما الذي هنك الحجاب وكشف النفس على ما هي عليه .

الزوج تزوج عليها ..

هذا أمر عادي في البدو ..

وهو يتكرر في تلك البيئة دون أن تأكل النساء أزواجهن .

الزوج طلق الزوجة ثم ردها ..

كان يسيء معاملتها أمام الزوجة الجديدة ..

أهي غضبية للنفس وللكرامة ..

ولكن الزوجة اعترفت بأنها كانت على علاقات متعددة مع

رجال متعددين أثناء الطلاق فهي لم تحفظ لنفسها كرامة ..

كيف لا يبدو كل هذا الخراب النفسي على ذلك الوجه الجميل

السمح الوديع المطمئن الهاديء كأنه وجه قديس . تذكرت رجلاً
جميلاً رأيته ذات مرة .. كان جميلاً فائناً مقتول العضل جذاب
الصورة كأنه نجم سينما .. وكان مهذباً يتكلم بنبرة خفيفة .. وكان
يخجل بنظراته في حياء .. ثم تبين لي فيما بعد أنه مجنون يعالج
بالصدمات الكهربائية .

كان باطن الرجل خراباً مطلقاً ..

وكانت حقيقته الخواء .

وكان فارغاً تماماً ومجوفاً من الداخل .. إلى هذا المدى يمكن
أن تكذب الصور وتخدع الأشكال .

« إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم وإنما ينظر إلى
قلوبكم وإلى أعمالكم » .

في ليلة الجريمة عاد الزوج إلى زوجته بهدية من الحلوى
ليصالحها « لم يكن يدرى رغم سنوات المعاشرة الطويلة أنه ينام كل
ليلة مع ضبع » .. قتلته في لحظة غزل .. كيف واتها الشجاعة ؟

نفس السؤال يلح على باستمرار .

كيف تتنكر الحقائق في غير ثيابها .

ويلبس الباطل الحق ..

ويلبس القبح الجمال ..

وتلبس الجريمة الحب

وكيف يخلق الخالق هذه العجائب الجميلة لهذه النفوس البشعة،
كيف يضع السم في وردة ويضع العسل في عقرب ويختفي المتفجرات
في أقنعة من حرير .

أهذا مصداق الآية :

« والله مخرج ما كنتم تكتمون » (٧٢ - البقرة)

أهو المكر الإلهي الذي يستدرج به الله النفوس ويمتحنها بعضها
ببعض ليفضح خباياها ومكتوماتها وليخرج حقائقها ويكشف
بشاعاتها فإذا بالمرأة الجميلة جلاداً وإذا بالرجل الدميم ملاكاً ..

هي لا تشعر بندم أو تأنيب ضمير .. ويطمئن أنها على الحق .

أيمكن ألا يعرف الواحد منا نفسه ..

لقد قال أبو بكر أنه لا يطمئن إلى أنه صار إلى الجنة حتى
ولو دخلت إحدى رجليه الجنة مادامت الرجل الثانية لم تدخل بعد ..
وذلك خوفاً من مكر الله .. خوفاً من أن يكشف الله في اللحظة
الآخيرة شراً مكتوماً في نفسه يدخله به النار الأبدية شراً، كان يكتمه
أبو بكر في نفسه دون أن يدري به أو يدري عنه .

وتلك هي ذروة التقوى ..

تخوف الله ..

وانتواضع وعدم الاطمئنان إلى براءة النفس ونقاها وخلوها
من الشوائب ..

وعدم الغرور بصالح الأعمال ..

وتخوف المكتوم الذي يمكن أن يفتضح فجأة بالامتحان ..

لم يكن أبو بكر من أهل الدعاوى ..

لم يكن يدعى لنفسه منزلة أو صلاحاً ..

ولمّا كان من أهل الحقائق ..

وأهل الحقائق في خوف دائماً من أن تظهر فيهم حقيقة مكتومة
لا يعلمون عنها شيئاً تودي بهم إلى المهالك فهم أمام نفوسهم
في رجفة ..

وأمام الله في رجفة ..

وذلك هو العلم الحق بالنفس وبالله ..

فالنفس هي « السر الأعظم » .. وهي الغيب المظلم ..

هي غيب حتى عن صاحبها .. لا تنكشف له إلا من خلال
المعاناة .. وهي في مكر دائم تظهر وجهاً من وجوهها وتختفي ألف
وجه ..

والله غيب مطلق وخفاء تام .. وهو سبحانه ذروة المكر إن
صح القول ..

لماذا وصف الله نفسه بالمكر ؟ ! ؟ وقال :

« ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » (الأنفال - ٣٠)

وما الفرق بين مكر الله ومكرنا ..

وكيف يمكر الله ..

الله يمكر لإظهار الحقيقة ..

ونحن نمكر لإخفائها ..

ولهذا كان مكر الله خيراً كله ومكرنا سوءاً كله .

مكر الله نور ومكرنا ظلمة .

مكر الله عدل ومكرنا ظلم ..

وهل هناك أسوأ من مكر هذين الصنفين من الأسمان اللؤلؤية

التي تأكل الميتة وتمتص الدم البارد وتوشوش بالحب وتضمر
الموت ..

شيء واحد في مظهر هذه المرأة العجيبة كان ينم عليها ..
هو صوتها ..

ذلك الصوت النحاسي المعدني الذي يخرج عالياً حاداً رتيباً
على الدوام وكأنه يخرج من أنبوبة معدنية وليس من قلب يشعر .

صوت لا يبدو فيه حزن ولا فرح ولا غضب ..

صوت معري مجرد من جميع المشاعر ..

صوت أقرع أملس لا يشف عن أي انفعال .. يعطيك الإحساس
دائماً بأن هناك شيئاً غير إنساني يتكلم وإنك أمام جماد ينطق ..

تتكلم عن الحب كما تتكلم عن الكراهية ..

تتكلم عن رحمة الله كما تتكلم عن انتقامه بنفس الوجه الجامد
والنبرة النحاسية الرتيبة ..

يخيل لمن يسمعها أن هناك شخصاً آخر يتكلم في داخلها ..
شيطاناً .. أو جنناً .. أو ملقناً يتكلم من وراء خباء ..

هل يمكن أن تنلبسنا الشياطين ..

الله يقول أن الشياطين لا تتسلط إلا على أشباهها وأنه لا بد أن تكون هناك مشكلة ومجانسة بين اثنين ليتسلط واحد على الآخر..

« شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » (١١٢ - الأنعام) .

الشیطان لا يتسلط إلا على شيطان مثله حيث يمكن التواصل والتأثير بحكم المشاكلة ..

أما عباد الله فلا مدخل للشيطان عليهم ..

فإنه يقول لإبليس ..

« عبادى ليس لك عليهم سلطان » : (٤٢ - الحجر) .

فلا حجة لمن يقول .. تسلط على الشيطان .. فتحن ترد عليه قائلين .. (لأنك شيطان مثله) .

ولمن يتصور أن المكر الإلهي يناقض العدل .. نقول بل هو عين العدل .. فإنه لا يمكر إلا بماكر .

« يمكرون ويمكر الله » . (٣٠ - الأنفال) .

« يكيدون كيداً وأكيد كيداً » . (١٦ - الطارق) .

وحقيقة الأمر أن الله يسلط على الإنسان الذى يخفى شيئاً في

نفسه إنساناً آخر يخفى شيئاً في نفسه .. وهذا منتهى العدل .. بل نحن أمام ميزان مضبوط تماماً .. ففي كلتا الكفتين نفس مأكرة تخفى شيئاً .

ثم أنه من تماكر الاثنين بعضهما ببعض تظهر الحقيقة ..

وهذه هي الدنيا

ولقد خلقها

لإحقاق الحق

ما خلق السموات والأرض إلا بالحق .

وهذا عين الخير في أمر خلق الدنيا رغم ما يبدو من دم وجريمة وشر وبشاعة .. فالعبرة بالخواتيم ..

وشرور الدنيا زائلة مهما استحسنت ..

ولا أهمية لشر زائل مادام سوف يكشف لنا في الختام عن خير باق ..

ولو فكر الواحد منا في الأمر تفكيراً هادئاً ولو تأمل ما يجري في الدنيا حوله في عمق لأدرك أن الأمر جاد رغم ما يبدو في الظاهر

من هزل وعبث فكل شيء محسوب وكل شيء يجري بموازن دقيقة .

ونحن الماكرون الماهرون .. وكل واحد فينا يتصور أنه يخطط بفطنة .. وذكاء .. نحن دون أن ندري نكشف بعضنا ونكشف أنفسنا من خلال مآزق الشطرنج المتوالية التي ترجنا فيها المقادير ونفتضح عبر هذا الفعل المتسلسل الذي اسمه الدنيا حتى لا تبقى فينا باقية .. ثم نموت وقد ظهر المكتوم .

والذين يدركون تمام الإدراك لب القضية نصيهم الرجفة من الرأس إلى القدم ..

إن ما يجري في هذه الدنيا ليس عبثاً ..

بل إن الأمر جاد بصورة مخيفة .

وفي كتاب المواقف والمحادثات لابن عبد الجبار بن الحسن النفري يقول الله لعبده ..

أنا أقرب إليك من نفسك ..

أنا أقرب إليك من نطقك ..

ليس بيني وبينك بين

وليس بيني وبينك أنت ..

وتلك هي الحضرة الإلهية الشاملة .. حضرة الذي لا ينام ولا يغيب ولا يغفل ولا يعزب عنه مثقال ذرة .. الذي يقلب القلوب والأبصار فيجلو معادنها ويكشف أسرارها .. ذلك هو الحق ..

والذي لا يخاف الحق ولا يعرف الحق .. فإنه ما يخاف وما عرف .. ولن يغنيه بعد ذلك أي علم ولو حصل علوم الأولين والآخرين ..

والرجل الماكر الذي يسألنا دائماً .. كيف يذهب إنسان متحضر في السويد إلى جهنم .. كيف يذهب ذلك الرجل الأبيض النظيف الجميل اللطيف أستاذ التكنولوجيا إلى جهنم ويذهب حاج مغفل يبكي عند الكعبة إلى الجنة .

نقول له لقد ذهب ذلك الحاج الذي يبكي عند الكعبة بالفعل إلى الجنة من الآن .. إنه من الآن في الجنة .. لقد أدرك روح المسألة واتصل بالعلم الكلي المطلق .. أما صاحبك فما زال يشتغل بالتحاس والحديد والمنجنيز .. ما زال مشغولاً بالمسألة ذاتها .. لم يدرك روحها ..

وهذا أمر يفيد في الدنيا .. ولكن لا قيمة له بعد ذلك والله لم يمنعنا عن كشف الحديد والمنجنيز بل أمرنا به .

« وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » .

وذلك أمر بإدراك المنافع في الحديد ..

ولكن دين الله يقتضي منا التوغل وراء ذلك لإدراك روح المسألة بحثاً عن نفع آخر باق .. وبذلك يجمع المسلم بين نفع الدنيا ونفع الآخرة فالحديد والمنجنيز ليساً كل شيء .. فالحاج الذي يبكي عند الكعبة ليس مغفلاً .. فهو يبكي بسبب علم آخر عميق تعلمه .. هو علمه بنفسه وعلمه بربه .. وهو واقف على عتبة من العلم أعلى من صاحبنا أستاذ التكنولوجيا في السويد الذي وقف علمه عند الحديد والمنجنيز .

وأيّن هذا العارف بنفسه والعارف بربه .. من هذا العارف الآخر الذي توقفت معارفه عند المادة وقوانينها .

إن المغفل حقيقة هو الذي عرف المادة وغفل عن رب المادة ..

وتحصيل العلوم المادية سهل وهو في الكتب وفي المدارس وفي مصر وحدها أكثر من عشرة آلاف حامل دكتوراه وأكثر من مائة ألف حامل ماجستير ودبلوم .

ولكن كم في هذا البلد من الآحاد أو العشرات ممن يمكن أن يقال عنهم من العارفين بنفوسهم والعارفين بربهم .

لقد حصلت علوم الطب وأنا شاب ..

وهأنذا أكتمل دون أن أصل إلى معرفة بنفسى وبربى .. فتلك ذروة لا يبلغها إلا أفراد ..

هؤلاء الذين قال عنهم ربهم :

« إذا تتلى عليهم آيات الرحمن نكروا سجداً وبكياً » . (٥٨ - مريم)

فذلك حال صاحبنا الذي سجد باكياً عند الكعبة ..

وتلك مرتبة ومنزلة ودرجة بينها وبين صاحبنا النظيف اللطيف الذكي المتحضر أستاذ التكنولوجيا السويدي سبع سموات .. هذا سيد من سادة الأرض صاحب ملك محدود في زمن محدود .. وذاك سيد على الأولين والآخرين له في السموات ملك بلا حدود في أبد بلا تناء ..

فمن هو المغفل بالحقيقة ..

ومن هو الفائز بالحقيقة ..

ولكن نحن في عصر مادی .. وذكر الجنة والسموات أمر يتسم له أهل الدنيا وسادتها الماكرون ويضحكون فيه على سداجتنا ولا أحد يهتم في هذه الدنيا إلا بالربح العاجل ..

ولهذا اقتضى العدل أن يتعامل الله مع هؤلاء الماكرين ..
بالمكر الإلهي .. « ومكروا مكراً ومكرنا مكراً » (٥٠ - التل) .
وما هم فيه من رخاء وغنى وعلو .. هو استدراج وليس علواً .
« فسندرجهم من حيث لا يعلمون » .

« أيحسبون إنما نمدهم به من مال وبين نارع لهم في الخيرات
بل لا يشعرون » .

« ومكروا مكراً وعند الله مكراً وإن كان مكراً لتروا
منه الجبال » . (٤٦ - إبراهيم) .

وصاحبنا الذكي الذي لا تنفذ له حجج إذا رأنا نحكم حول
عنقه حلقات المنطق وإذا شعر بمنطقنا يوشك أن يسكت ما يلبث
أن يصرخ :

وماذا أساوى أنا إلى جوار عظمة الله .. ولماذا يعذبني الله وأنا
لا أساوى شيئاً .. وهل أنا إلا ذرة تافهة ..

وهو تواضع كاذب وانكسار مفتعل لأنه لو شعر حقاً بعظمة
ربه وببضاعة نفسه لخر ساجداً باكياً أمام هذه العظمة ولشعر بالخشوع
أمام تلك الهيبة .. إنما هي الملاحاة والجدل .

وترد على مكره فتقول :

لست تافهاً عند ربك ولا هين الشأن فقد نفخ فيك من روحه
وأخبرك لك ملائكته وسخر لك أكوانه كلها وأعطاك التسرمد والخلود
ومنحك الحرية .. إن شئت كنت ربانياً .. وإن شئت كنت شيطانياً ؟
فأين هو ان الشأن من هذا كله .

بل هو تحايل الماكرين حينما يصبح ظهرهم إلى الحائط وتتقطع بهم
الحجج فيتمسكون ويتماوتون ويتخافتون ويتهايمون .. هل نحن
إلا ذباب يارب ..

وهل للتراب أن يتناول ..

وهل للطين عندك شأن يساوى أن تحفل به وتعذبه ولو أحس
الواحد منهم بالفعل أنه تراب ولو انطلقت أعماله وأقواله من هذا
الإحساس لكان له مع الله حال غير الحال وشأن غير الشأن .

ولكنه المكر ..

ومهما تكبرا .. فإله أمكر ..

عن الظاهر والباطن

توقفت أمام صفحة البورصة وسوق الأوراق المالية أتابع
تلك الرقصة المجنونة للأرقام .. وأسائل نفسي .

ترى ألتنا نحن البشر أيضاً بورصة وأسعار تنخفض وترتفع
ويبور الواحد منا أحياناً ويروج أحياناً وتفلس قيمته أحياناً أخرى.

إنى أرى الطفل الرضيع ابن المليونير تتخاطفه العصابات
وكانه قطعة من الماس وتطلب فيه الملايين فدية .. ثم أرى نفس
الشخص في شبابه إنساناً متلاقاً مستهتراً .. ثم أراه في رجولته
مجرماً وقاطع طريق .. ثم أراه في شيخوخته معلقاً على حبل
مشقة ولا أحد يعبأ به .

وأرى طفلاً آخر يبدأ حياته في ملجأ للأيتام .. ثم أرى نفس
الطفل في شبابه وقد أصبح فتاناً ونجماً مثاقماً مثل عبد الحليم حافظ
توزن بضع ساعات من صوته بالملايين .

وأرى السجين في زنزانه لا يسأل عند أحد يصبح بين يوم
وليلة زعيماً مثل لينين يحكم نصف العالم بنظرياته ثم أراه يموت
فتتحول جثته إلى صنم معبود وكعبة يطوف حولها الألوف .

وأرى النبي العظيم يوحنا المعمدان تقطع رأسه بأرخص سعر
قطعت به رأس ... تلبية لهوى امرأة عاهرة ترقص عارية أمام
الملك .. فيقول لها الملك المغمور .. أطلبي ما تشائين ثمناً .. فتقول .
أطلب رأس هذا الرجل فيقطع لها رأسه على طبق ..

وأرى الراهب ستالين يتحول إلى الملحد ستالين ثم إلى الحاكم
الجبار الذي يحرك التاريخ والدكتاتور الفرد الذي يعز وبذل
ويخفف ويرفع بإشارة من يده ، ثم أراه بعد الموت ينتكس إلى
مجرم ويدينه شعبه وينبش تابوته وتحرق جثته ويلقى بها في حفرة .

وأرى الطفل البليد في المدرسة يصبح أينشتين .. وأرى
موظف البنك يصبح يوهان شتراوس .. وأرى فان جوخ الذي
عاش ومات شحاذاً يتحول بعد موته إلى بورصة متحركة من
الملايين يتسابق تجار اللوحات ولصوص التحف على تركته الفنية
التي لا تقدر بثمن ويصبح توقيع المزيّف أغلى من توقيع مليونير
حقيقي ..

وتلك أسعارنا بين الهبوط المجنون والارتفاع المجنون في تلك
البورصة الدنيوية التي تبدو وكأنها العبث .

لا ينجو حتى الأنبياء من هذا القلب في الأحوال بين البسط
والقبض .

وما هو بالعبث وإنما هو تمحيص وفرز وفصل للعناصر
بالغليان والتبخير والتبلور .

ولكنها دائماً بورصة خادعة لا تدل ثقلها السعري الظاهرية
على قيم الناس .. فإن النبي العظيم يوحنا المعمدان الذي قطعت
رأسه بأبخس الأسعار بمجرد إشارة من امرأة بغى ومات كأهون
ما يكون الموت وألقيت جثته في حفرة دون احتفال ودون
مشيعين .

ذلك السعر البخس لرجل لا يدل على هوان صاحبه عند الله
كما أن لينين الجالس على عرش نصف الكرة الأرضية والذي مات
فشيعته الملايين ورثاه الشعراء وتحول جسده المخطط إلى صنم معبود
وتحول مرقده إلى كعبة .

ذلك السعر التشريفي الرفيع لرجل لا يدل على شرف صاحبه
عند الله ..

ولأنما هي قيم ظاهرية .

ولأنما هي بعض ما تتقلب فيه النفس أثناء عملية تمحيصها
بالغليان والتبخير .

ولا تنكشف القيم الحقيقية للنفوس إلا بالاستخلاص الأخير
لجواهرها وإخراج مكنوناتها في ذلك اليوم الحائل يوم يبعثنا الله
بعد موت .. يوم تبرز حقائقنا عارية بين يدي خالقها في تلك
الساعة الرهيبة التي وصفها الله بأنها ستكون « خافضة رافعة »
حيث تعود فتخفض ملوكاً جبارين إلى حضيض الهاوية وترفع
رجالاً صالحين كانوا في حياتهم خاملين مغمرين لا يساوون شيئاً
إلى قمم العزة والكرامة ..

وحينذاك .. وحينذاك فقط .. تثبت الأسعار إلى الأبد
فالأعلون يظلون في عليين والأسفلون يظلون في الأسفلين وتصبح
مكانة كل شخص دالة عليه ..

فذلك هو عالم الحق .. حيث كل نفس قد انكشفت مترتها
الحقة ... وبلغت رتبها الحقة .

وانتهى ذلك التقلب في الأحوال الذي جعله الله في الدنيا امتحاناً
للعقول وفتنة للنفوس ..

وأني حينما أستعرض حياتي وما تداول عليها من تقلبات

وما لابسها من انخفاض وارتفاع .. أشعر أني ألامس هذا
السر ... فإن ما يشرته في هذه الحياة من متع ولذات شعر
الآن بانصرامها وأنا أتأملها من البعد أنها لا شيء تماماً .. وأن
حكمها حكم الآلام والمشقات التي انقضت هي الأخرى وانصرفت
بل ربما كانت المشقات أكرم على نفسي بما خلقت من بصيرة
وفكر واعتبار وجلد ومصابرة وبما أضافت إلى نفسي من أبعاد
إيجابية .

ولذا ما أرائني وجدت نفسي مرة أهفو إلى العودة إلى صبوة
أو أرغب في استعادة لذة أو أهدهد حينئذ إلى أن يكر بي العمر
راجعاً ليقف عند متعة عزيزة ...

ذلك ما أرائني قد شعرت به أبداً ..

ربما لإحساس شديد الوضوح بأن نهر الوعي يضيق كلما
رجعت إلى الوراء مع صبوات العمر . يضيق بلذته كما يضيق
بآلامه .. وأن الوعي دائماً إلى اتساع والرؤية إلى اتساع والعقل
إلى نضج والشخصية إلى تكامل كلما تقدم العمر ..

ولهذا لا أحب أن أعود إلى نقص مهما حمل إلى هذا النقص
وعوداً باللذة .. فإني لا أراها الآن على البعد لذة ... بل أراها
مرضاً وحقاً وأرى القيم الظاهرية لتلك البورصة الدنيوية تنعكس
في وجداني وكأنما تقوم قيامتي

الخافضة الرافعة من الآن .. فتقلب المدلولات فإذا باللذة أماً
وإذا بالألم لذة .

وتلك صهوة لا أساوم بها على أى متاع ..

وإذا كان في العمر لحظات أعتر بها فعلا فهي لحظات الصحو
أمثال تلك اللحظة .. حينما تتراءى الحقيقة من خلف سراب الوهم
وتلامس الروح السر من وراء لثام الواقع فأرى النفوس على
ما هي عليه حقاً وليس كما تصفها بورصة الواقع بأسعارها
المخادعة ..

وهي دائماً لحظات تشملها الرجفة والرهبة والخوف من أن
ينكشف جوهرى أنا الآخر في الختام على ما لا يرضيني .. وأن
أكون من أصحاب المعادن الدنيا .. التي هي حطب النار ..

وذلك هو الغيب الخفيف في أمر الخواتيم التي لا يعلمها إلا الله .

فهرست

٣	القرآن كما نرى ..
٢١	النفوس والروح ..
٣٣	لماذا خلقنا الله ..
٤٩	الصوفي والبحر ..
٥٧	من أنت ..
٦٧	أسلوب خطبة الجمعة ..
٧٩	إسرائيل تحرف الأناجيل ..
٨٩	العلوم الذرية والإسلام ..
٩٩	الإسلام والطب ..
١١٣	في مسألة الخير والمسير ..
١٢٧	المكر الإلهي ..
١٤٣	عن الظاهر والباطن ..